

(16)

اسلامی نظریہ اجتماع

از

حیدر زمان صدیقی

ادارہ اشاعت سرحد شاہ

قیمت مجلد: تین روپے (جے)

۲۹۲۵۹.۹
۱۸۵.۲
۰۴۱۷

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	اجتماعی اعمال کی بنیاد	۱
۲	پیش لفظ	۱۲
۳	اجتماعیت کا قرآنی تصور	۲۵
۴	شعور ذات کی تعبیل	۵۱
۵	اسلامی نظام اجتماع	۸۷
۶	جاہلیت کا نیا بھیس	۱۰۳
۷	ہندو پاکستان میں اسلام و جاہلیت کی ٹکڑ	۱۱۰
۸	جاہلیت کا نیا کارنامہ	۱۱۲
۹	اقوام حاضرہ کے نظریہ ہائے اجتماع	۱۱۹
۱۰	عصر حاضر کے عناصر قومیت	۱۳۵
۱۱	اسلام کا نظریہ قومیت	۱۵۱
۱۲	اسلام کا نظام اجتماع	۱۶۲
۱۳	اسلامی اجتماع و تمدن کے چند اہم اجزاء	۱۹۶

==

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اجتماعی اعمال کی بنیاد

مولانا سید عبدالقدوس ہاشمی

مگر کیرنڈ مہرب | مذہب اگر واقعی مذہب ہے تو ضروری ہے کہ اس میں انسانی زندگی کے ہر رخ اور ہر پہلو کے لئے ہدایات اور ضوابط موجود ہوں۔ زندگی انسان کی آرائش اور روح انسانی کی سکینیت کا سامان اس سے نکلنا ہوگا۔ مذہب کہیں تو رہنمائی کرے گا اور کہیں اپنے پیروں کو بھٹکنے کے لئے روڑے لگے گا۔

خیالی تو فرمائیے وہ بھی کوئی مذہب ہوا جس میں خالق و مخلوق کے رشتے بنا دیئے جائیں مگر یہ نہ بتایا جائے کہ مخلوق اور مخلوق میں باہمی تعلق کیا ہو۔ بھٹکا دیا جائے زندگی کے اتنے بڑے معاملہ کو رسوا اور سولن کے عقلی گدوون سرتی و سمرتی کے افسانوں کے لئے۔ ایسا طریقہ یا مسلاک حقیقتہ کوئی مذہب میں بلکہ مذہب کی نقالی ہے۔

ذرا غور تو فرمائیے! آپ کو کس کس وقت ضرورت محسوس ہوتی ہے کسی غما۔

کی؟ جہاں آپ کو اپنے خالق کی یاد اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں ضرورت ہوتی ہے۔ کسی ہادی برحق کی جو آپ کو بتائے کہ پیدا کرنے والے خالق کو خوش کرنے اور اس کی خوشنودی سے اپنی آخروی زندگی یا حیات مابعدالمات کو خوشگوار بنانے کا یہ طریقہ ہے وہیں آپ اس کی بھی تو ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے تعلقات دوسرے انسانوں سے کیا ہوں اور کس طرح ان تعلقات کو بہتر رکھ کر آپ اپنی آخروی زندگی کے لئے اس سے سرمایہ سکون و اطمینان حاصل کریں مگر کوئی مذہب یہ نہ بتائے کہ آپ کے تعلقات پڑوسی سے کیا ہوں۔ محلہ والوں سے کیا ہوں۔ شہر والوں سے کیا ہوں اور خود اپنے خاندان والوں سے کیا ہوں تو یہ مذہب بے عمل صحرائیں سادھوں کے کام کا تو ہو سکتا ہے لیکن ایک عملی انسان کو اس سے کیا ملے گا اور کون انسان ہوگا جس کے قلب کو ایسے مذہب سے اطمینان و سکون حاصل ہو سکے گا۔

دنیا میں ہیں تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ انسان اپنی طفلی کے ابتدائی دور میں بھی اپنی مرضیہ اور اپنی ماں سے بانوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد اپنے بھائی بہنوں سے اور پھر ہم عمر اور بھینسوں سے مانوس ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ آدمی ہمد سے لحد تک اجتماعی زندگی ہی بسر کرتا ہے۔ اب اگر مذہب ان مراحل پر اس کی رہنمائی نہ کرے تو کون ہے جو ان اجتماعی تعلقات کی ضابطہ بندی کرے گا۔ اور اگر بغرض محال کوئی دانشمند ضابطہ بندی کر بھی دے تو پھر کون ذمہ دار ہے۔ ان ضابطوں کی صحت اور ان کے مفید ہونے کا تجربہ اگر یہ بہت کچھ بتا دے پھر بھی حیات مابعدالمات پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ اس کو قبر سے نکل کر کون تجسّد کا

بتائے گا۔

انسان مدنی بالطبع ہے وہ باہر گریل میل کر ہی زندگی بسر کرتے ہیں نطف اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ اکیلا انسان نہ ہنستا بھلا نہ روتا بھلا۔ اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ افراد کی کثرت ایک وحدت مشترک میں گم ہو کر معاشرہ بناتی ہے اور معاشرے اپنی وسعت و ترقی میں ملت و قوم بن جاتے ہیں۔

افراد کی انفرادی زندگی میں جہاں ایک نظم و ضبط ضروری ہے وہاں اس کی معاشرتی و ملی زندگی میں بھی ایک ضابطہ اور بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لئے اللہ کے مذاہب میں جو حقیقتہً ایک ہی مذہب ہے اور جس کے علاوہ سائے مذاہب کہلانے والے طریقے حقیقتہً نامکمل ڈھانچے یا مذاہب کی نامکمل تقالی کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ جہاں انسان کی انفرادی و عائلی زندگی کے لئے بنیادیں بتائی گئی ہیں وہاں اس کی ملی و اجتماعی زندگی کے لئے بھی بنیاد اور اس میں نظم و ضبط قائم رکھنے کے لئے قواعد و ضوابط بنا دیئے گئے ہیں۔

یہ مذہب اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام اور دین و مذہب تو صرف یہی ہے۔ اس سے پہلے کے تمام مذاہب اس کی تمہیدیں تھیں اور بعد کے مذاہب اسی کی دھندلی دھندلی سی پرچھائیاں ہیں جو ناقص بھی ہیں اور مشتبہ بھی۔

یقین و عمل اسلام نے انسان کے یقین اور اس کے اعمال کی بنیاد رکھی ہے۔ اس ناقابل انکار حقیقت پر کہ انسان خود بخود پیدا نہیں ہو گیا ہے بلکہ کسی ذی شعور و صاحب ادراک ہستی پر ترنے اُسے پیدا کیا ہے۔

(الذی یزید فی الدین)

اور اس لئے انسانی اعمال و افکار محض اس کی رضا و اطاعت کے لئے ہونا ضروری ہے۔ انسان کی زندگی، انفرادی، عائلی اور اجتماعی تمام تر اسی مقصد و اصول کے ماتحت ہوتی ہے۔ ورنہ غلط اور تمام تر غلط۔

نہ مخرہ ان صلواتی و نسکی و محبائی و حمایتی للہ رب العلمین
انسان بولے تو اس کے لئے اور چپ رہے تو اس کے لئے۔ شادی کرے
بچوں سے محبت کرے۔ پڑوسیوں کی امداد کرے یا ملی و قومی فرائض کو ادا کرے
تمام تر اسی مقصد و اسی نیشاء کے لئے۔

انسان اپنے اس ابتدائی دور سے جب کہ پہاڑوں کے غار اس کی آرام
گاہیں تھیں اور جنگل کے پھل اور شکار اس کی غذائیں۔ اس دور تک جب کہ
تہذیب و تمدن کی فراوانی، بیتلا و لون فی البیان کا منظر پیش کر رہی ہے اور
تکلفات و تصنعات کی بہتات نے الکھم الکھاثر میں اسے مبتلا کر دیا ہے۔
انسان انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف کیوں راغب ہے۔ کیا صرف اس
لئے کہ کچھ ایسے مہم امور کی تکمیل کے لئے جسے کوئی انسان اکیلا انجام نہیں دے
سکتا وہ چند یا بہت سے لوگوں کی مشترک توانائیاں ایک جگہ لگا دینا چاہتا ہے
مثلاً کوئی شخص اکیلا ہی مہمار، کسان، پارچہ باف، موچی اور نداف وغیرہ سب
کچھ نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی شخص اپنی انفرادی قوت سے بڑک، دواخانے،
تعلیم گاہیں سب کچھ بنا کر تیار کر سکتا ہے۔ اس لئے ضرورت محسوس ہوتی ہے
کہ باہمی تعاون سے اجتماعی قوت پیدا کی جائے اور انسان یہ سب کچھ اپنے
لئے مہیا کرے یا اس میں للہیت و بے غرضی بھی موجود ہے۔ ماں کی مانتا،

باپ کی محبت اور خدا کی رضا کا تصور بھی کہیں کام کرتا ہے ؟

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اجتماع کی بنیاد کیا ہو۔ صرف منافع کا اتحاد اور کیا اس تصور میں اتنی قوت پیدا ہو جائے گی کہ انفرادی جذبات و عواطف کو ایک واحد کل میں منضم کر دے۔ کیا یہی منافع کا تصور رقابت اور بالآخر ظلم و تعدی نہیں پیدا کر دے گا۔ ایک سپاہی کیوں نہ اپنی قوت سے باقی سارے اہل حرفہ کو اپنا غلام بنا ڈالے۔ اور کیوں نہ کسان لوگوں کو غذا کے لئے تڑپا تڑپا کر اپنی حکومت و آقا ئی منوالے اور اس کے بعد دوسروں کی توانائی سے فائدہ اٹھائے۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ یہی منافع کا خیال افراد تو افراد جماعتوں اور اقوام کو خود غرض بنائے ہوئے ہے۔ اور پوری انسانی آبادی انفرادی و جماعتی خود غرضی میں مبتلا ہو کر گمراہ رہی ہے۔

منتضاد عناصر کا اجتماع | اس طرح یہ بھی سوچئے کہ دو آدمی جب تک مقصد زندگی میں متفق نہ ہوں صالح اجتماع کس طرح پیدا ہو سکے گا۔ مثال کے طور پر یوں سمجھئے کہ ایک ملک میں کچھ لوگ تو رضاء خداوندی کے لئے عمل کرتے ہیں اور کچھ محض نفس پرستی اور فانی التذات و مسترت کے لئے کچھ خدائی قواعد کے پابند ہیں اور کچھ نفسانی اہوا و عواطف کے بہت سے ایسے ہیں جن کے نزدیک انسان ساری مخلوقات سے زیادہ قابل احترام ہے۔ اور بہت سے ایسے ہیں جن کے نزدیک گائے ساری مخلوقات سے زیادہ محترم ہے بلکہ مخلوقات سے برتر اسے پروردگار کا مقام حاصل ہے۔ بعض وہ ہیں جن کے نزدیک ساری کائنات انسان کے لئے ہے اور خود انسان حصول

رضا خداوندی کے لئے۔ بعض وہ ہیں جن کے نزدیک انسان پھیل کے درختوں کی حفاظت کے لئے معرض وجود میں آیا ہے۔ اور سانپوں کو دودھ پلانا اس کا بہترین عمل ہے۔

ایسے متضاد عناصر سے جو اجتماع بنایا جائے گا فی الحقیقت وہ کوئی پائیدار اجتماع نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے متضاد متباہن عقائد رکھنے والے اشخاص ایک ہی شکل کے ہوں۔ ایک ہی وطن میں زندگی بسر کرتے ہوں۔ ایک ہی زبان بولتے ہوں۔ یہی ممکن ہے کہ بعض دنیاوی نفع ادا مستفادہ میں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کریں لیکن مقصد زندگی کے مختلف ہونے کی وجہ سے یہ تعاون نہ تو پائیدار تعاون ہوگا اور نہ اس سے وہ عظیم نشان نتائج مرتب ہو سکیں گے جو اجتماع افراد انسانی سے مقصود ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے انسانی آبادی کے لئے بنیاد اجتماع افکار و عقائد کے انتخاب کو قرار دیا۔ تاکہ وہ اعمال جو کوئی فرد انفرادی طور پر انجام نہیں دے سکتا اجتماعی طور پر انجام دیتے جائیں اور ان کے انجام دینے میں ہر فرد کا مقصد انفرادی ایک دوسرے کے متخالف نہ ہو۔

مثال کے طور پر جنگ کو لیجئے۔ جنگ زمین گیر کی کے لئے بھی ہوتی ہے ماحشی دشمنوں کے لئے بھی۔ امن یعنی خدا کی برتری قائم کرنے کے لئے بھی ہوتی ہے اور اپنی برائی و برتری کا سکہ بٹھانے کے لئے بھی۔ اسلام نے بھی جنگ کی اجازت دی ہے اور اجازت کیادی ہے جہاد فی سبیل اللہ کہ تو فرض قرار دیا ہے۔ اور صرف اللہ اعلیٰ و اعلیٰ کی رضا جوئی کے لئے فرض قرار دیا ہے۔ لیکن مقاصد کے

اختلاف سے اعمال اور نتائج کس قدر مختلف ہو جاتے ہیں۔ اس کا اندازہ اس طرح لگائیے۔

پہلی صورت | ایک ملک کی فوج دوسرے ملک پر چڑھائی کے لئے روانہ ہوتی ہے۔ دشمن کے ملک کا تو ذکر ہی کیا، خود اپنے ملک کے جن علاقوں سے یہ فوج گزرتی ہے وہاں کی کھیتیاں ویران، باغ تاراج، لوگ دہشت زدہ اور سہمگیں اور فوج کے گزر جانے کے بعد اس حصہ زمین پر ایسا حال ہوتا ہے کہ ایک قیامت گزر گئی۔ سپاہی انسانی حقوق کا مطلق خیال نہیں کرتے باغوں کی ویرانی کا انہیں فدا بھی صدر نہیں ہوتا۔

ایسا کیوں ہوتا ہے اس لئے کہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے مقصد جنگ کو ان تباہ کاریوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور نہ ان کی تنخواہوں میں اس سے کوئی کمی پڑتی ہے۔ ان کی بہادری و شجاعت کے تمنے اس سے کم نہیں ہو جاتے۔ اس لئے انہیں اس قسم کے اعمال سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔

دوسری صورت | مجاہدین کا ایک لشکر جہاد فی سبیل اللہ کے لئے روانہ ہوتا ہے۔ دشمن کے ملک میں داخل ہوتا ہے۔ پوری بھری کھیتیں سے بچ کر نکلتا ہے کہ مبادا یہ پیروں سے کچل کر خراب نہ ہو جائیں پھل دار درختوں کے باغ سامنے ہوتے ہیں۔ لیکن کسی مجاہد کا ہاتھ ان کی طرف نہیں اٹھتا۔ مجاہدین سے جنگ ہوتی ہے اور پوری شدت کے ساتھ ہوتی ہے لیکن غیر متحارب آبادی، اطمینان کے ساتھ اپنے کام میں مشغول ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لئے کہ مجاہد اپنا گھریلو اپنی بیوی بچوں اور

اپنی کھیتی باڑی کو چھوڑ کر اس لئے جہاد میں آتا ہے کہ اس عمل سے خداوند تعالیٰ کی رضا اور اپنی حیات بعد المات کے لئے سرمایہ جمع کرے۔ جانتا ہے کہ اگر اس نے کھیتیاں ویران کیں، اگر اس نے باغ تاراج کئے اور اگر اس نے بے گناہوں پر ہاتھ اٹھایا تو خداوند تعالیٰ کی ناخوشی اور عتاب کا مستحق ہوگا اور اسے ان اعمال کی سزا بعد المات زندگی میں بھگتنی پڑے گی۔ وہ دیکھتا ہے کہ جس مقصد کے لئے اس نے جہاد کی صعوبتیں برداشت کی ہیں ان اعمال سے وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے اور نہ صرف فوت ہو جاتا ہے بلکہ اُلٹی وہ ابدی مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس لئے لازماً وہ ایسے اعمال سے احتراز کرے گا۔

بالکل اسی طرح دوسرے تمام اجتماعی اعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ رفاہی ہوں یا غیر رفاہی مسلمان چندے کر کے بھی شفا خانے بنواتے ہیں اور کافر بھی۔ لیکن دونوں کے مقاصد میں بڑا اختلاف ہوتا ہے اور اس کے نتائج ان شفا خانوں میں قدم قدم پر دکھائی دیتے ہیں۔ کافروں کے اجتماعی کام شاندار، باقاعدہ اور باضابطہ تو بہت ہوتے ہیں لیکن ہر جگہ دکھاوا، ہر جگہ ستائش کی تمنا۔ ایک کتاب الرائے ایک چندے کا صندوق، عہدہ دارانہ شان، للہیت کا تصور مفقود، کسی برتری کی رضا کا خیال معدوم۔ اس کے برخلاف مسلمانوں کے اجتماعی کاموں میں بد نظمی و بے قاعدگی سہی مگر اللہ کی رضا کے خیال کا اثر نمایاں ہوتا ہے اور صفات نظر آتا ہے کہ اس کام سے نہ قومی برتری ثابت کرنا مقصود ہے اور نہ لوگوں کو فریب نظر میں مبتلا کر کے خاص قسم کے عقائد پھیلانا بد نظر ہے۔

کافر کا نظریہ اجتماع

غرض یہ کہ انسان فطرۃً اجتماع پسند ہے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ اس کی فطری خواہش کو ایسے انداز

میں پورا ہونے کا موقع دیا جائے جو اس کی دنیاوی اور اخروی زندگی کے لئے مفید ثابت ہو سکے۔ تلاش کیجئے تو اجتماع کی بنیادیں دو قسم کی ملتی ہیں۔ صرف دنیاوی منافع مشترک کا تصور اور خداوند تعالیٰ کی رضا جوئی جس میں منافع دنیاوی کو ایک ضمنی حیثیت حاصل ہو۔

کافرانہ تصور اجتماع میں صرف دنیاوی نفع مقصود ہوتا ہے۔ اس لئے انہوں نے وطن، نسل، زبان، پیشہ، رنگ اور مشترک روایات قومی کو بنیاد اجتماع قرار دے رکھا ہے۔ اس طرح افراد انسانی ایک دوسرے سے مربوط ہو کر مختلف گروہوں میں تقسیم ہوئے اور الگ الگ جتنے بندی وجود میں آتی ہے۔ پھر ان جتنوں میں اسی نفع کے تصور سے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو غلام بنانے کی سعی ہوتی ہے۔ مختلف دفاعی و ہجومی قومیتیں وجود میں آتی ہیں۔ تجارت کی منڈیاں اور کچے مال کی بہیم آمدی کے مواقع کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جرمنی پولینڈ کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ اور برطانیہ جرمنی کے خلاف۔ دنیا آگ کے شعلوں میں جھلنے لگتی ہے۔ اور جوہری توانائی سے طیامیٹ کی جاتی ہے۔ جرمنی تباہ ہو جاتا ہے۔ امریکہ اور روس میں رسہ کشی شروع ہوتی ہے۔ ایک اپنی معاشی دستبرد اور تجارتی گیرائی میں ساری دنیا کو پکڑ کر زیادہ سے زیادہ منافع اپنی قوم اور اپنے جتنے کے لئے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ سارا اپنا نظریہ لوگوں سے منوا کر اپنی سرداری کا سکہ بٹھانا چاہتا ہے۔ منافع دنیاوی حاصل کرنا چاہتا ہے۔

کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان نتائج کے سوا اور کوئی دوسرا نتیجہ اس اجتماع سے برآمد ہو سکتا ہے جس کی بنیاد محض دنیاوی منافع کے اشتراک پر رکھی گئی ہو۔ یہ تو لازمی نتائج ہیں اس گمراہ یقین کے جس سے صرف حقوق کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ اور فرائض کا تصور دور جا پڑتا ہے۔ للہیت کے بغیر فرائض کا تصور کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ اور فرائض سے ذہن انسانی کو غافل کر کے محض حقوق کی طرف نگاہ دینے کا نتیجہ انفرادی و جماعتی خود غرضی کے سوا کیا ہو سکتا ہے خود غرضی سے آپ نسا دنی الارض کے سوا کس چیز کی امید کر سکتے ہیں؟

اسلام کا نظریہ اجتماع اسی لئے اسلام نے اجتماع نوع انسانی کی بنیاد صرف دنیاوی منافع مشترک کے تصور پر نہیں رکھی۔ تاکہ ذہن انسانی خود غرضیوں کے ناسور کا مقام نہ بن جائے اور حکم دیا کہ — تعاونا علی الیور والتقویٰ ولا تعاون علی الاثم والعدوان تعاون یقیناً ضروری ہے۔ انسان قطرۃ ایک دوسرے کا تعاون چاہتا ہے۔ لیکن اس تعاون کی بنیاد بھی برو تقویٰ، خدا پرستی اور پرہیزگاری پر ہونی چاہئے۔ اثم و گناہ اور بے اعتدالی و بے راہ روی میں ہم وطن و ہم قوم تو کجا اپنے ماں باپ اور اپنے بیٹے کے ساتھ بھی تعاون نہیں کیا جاسکتا۔ افراد انسانی میں اجتماع کی بنیاد نہ نسل ہو سکتی ہے اور نہ وطن، نہ رنگ ہو سکتا ہے اور نہ زبان، نیکوکار اور بدکار کی دوستی انہیں ظالم و عادل کا یا ہم جوڑ نہیں اور اچھے برے کا باہمی تعلق نہیں ہونا چاہئے۔

— اس طرح اسلام نے یقین و عقائد اور ذہن و دماغ کی یکسانی کو اجتماع انسانی

کی بنیاد قرار دیا اور بتا دیا کہ انسانوں کی صرف دو ہی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک وہ جس کے عقائد و اعمال کی بنیاد برو تقویٰ پر ہو ایسے انسانوں سے تعاون بھی کرنا چاہیئے اور ان کے ساتھ مل کر اجتماع کی تعمیر بھی ممکن ہے اور دوسری وہ قسم جس کے اعمال و عقائد کی بنیاد اٹھ و عدد و ان پر قائم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں قسموں کے دو انسان ایک ہی وطن میں رہتے ہوں، ایک ہی زبان بولتے ہوں، ایک ہی رنگ و نسل کے ہوں، لیکن ان کے درمیان تعاون عمل کو خدائے جائز نہیں رکھا کیونکہ مقصد عمل میں شدید اختلاف کے بعد عمل میں تعاون بے نتیجہ اور مضرت رساں ہو جاتا ہے۔

فساد کا اصلی سبب | موجودہ بے چینیوں اور ساری دنیا پر حاوی فساد کا اصلی سبب یہی ہے کہ خدا کی بجائے وطن کو

معبود بنانے پر بد نصیب انسانوں نے بنیاد اجتماع ہی بدل دی ہے۔ باہمی تعاون کی بنیاد برو تقویٰ اور اس طرح رضاء خالق کی بجائے ایک بے جان بت یعنی وطن کی سر بلندی و یہودی کے تصور پر قائم کر دی گئی ہے۔ اس لئے انفرادی خود غرضی کے تمام ناپاک و مفلکی جذبات نے خوفناک وسعت پا کر قومی خود غرضی اور وطن پرستی کی شکل اختیار کر لی اتنی خوفناک شکل کہ اس کے مقابلہ میں برو تقویٰ اور نیکی و نیکو کاری کا انفرادی و اجتماعی تصور مردہ ہو گیا ہے اگر آج کوئی متنفذ اور نیکو کار شخص سچی بات کہہ دیتا ہے یا انسانیت سے محبت کی تلقین کرتا ہے تو وطن پرستوں کی بارگاہ سے اُسے "غدار وطن" کا لقب دیا جاتا ہے اور وطنی حکومت اُسے مرزا نے موت دیئے بغیر نہیں مانتی۔

ایمان سے سوچئے۔ آج انسان کی اجتماعی زندگی میں برتر مقام کسے حاصل ہے، اسی کمیٹے اور دون فطرت انسان کو جو وطن کے لئے ہر طرح کی قربانی و ایثار کے لئے بار بار اپنے آپ کو پیش کرتا رہا ہو۔ ایسے کمیٹے اور ذلیل انسان بھلائی کی کیا اُمید کی جاسکتی ہے جو وطن کی سر بلندی کے لئے برو تقویٰ کے حدود کو توڑ سکتا ہے اور دوسرے انسانوں کو ذلیل کر سکتا ہے۔ اس سے کس مرحلہ میں آپ نیکی و نیکو کاری کی اُمید کر سکتے ہیں؟

تم کو اُن سے وفا کی ہے اُمید

جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔

یہ ایک بنیادی مسئلہ اور وقت کا سب سے اہم سوال ہے۔ یاد رکھئے کہ وطن کی سر بلندی کا تصور اور نیکو کاری کا خیال دونوں ایک ہی سہرا و ایک ہی دماغ میں قائم نہیں رہ سکتے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ ہر شخص اس مسئلہ کو پوری طرح سمجھے۔ اللہ کی رضا کا یقین رکھ کر اس کے لئے جدوجہد کرے اور تمام انسانی دماغوں کا اپریشن کرے جن میں وطن پرستی، نسل پرستی، رنگ پرستی، غرض خدا پرستی کے سوا سب کچھ بھرا ہوا ہے۔ جب تک یہ سٹرا ہوا اور متعفن مادہ خارج نہیں کیا جائے گا۔ اور موجودہ کافرانہ اصطلاحات میں "غداران وطن" کی ایک خدا پرست اور صالح جماعت پیدا نہ ہوگی انسانیت کی موجودہ تکالیف کا ازالہ نہیں ہو سکے گا۔

مولانا حمید رضا صاحب صدیقی کی یہ مختصر سی کتاب اس مقصد کے لئے ایک نہایت مفید کتاب ہے۔ طرز بیان شگفتہ اور مدلل ہے۔ عبارت بھی

کچھ مشکل نہیں، اور باوجود اختصار کے مولانا نے دلنشین انداز میں مسئلہ زیر بحث سے متعلق تقریباً وہ سب کچھ کہہ دیا ہے جس کے کہنے کی ضرورت ہے۔ فجزاھم اللہ خیراً۔

عبدالقدوس ہاشمی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مش لفظ

دنیا کے حالات جیسی تیزی سے بدل رہے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں
اقوام عالم کی وطنی اور نسلی رقابتوں نے پوری دنیا کو اضطراب و بد امنی کے
شعلوں کی لپیٹ میں لاکھڑا کیا ہے۔ ادب امن و خوشحالی کی اُمید، اُمید
موہوم ہو کے رہ گئی ہے۔ ان حالات میں مسلمان اور صرف مسلمان پر یہ فرض
عائد ہوتا ہے کہ اُٹھے اور مظلوم انسانیت کو اقوام غالبہ کے جبر و تشدد سے نجات
دلائے۔ کیونکہ پوری کائنات میں صرف مسلمان ہی ایک ایسے نظریہ اجتماع کا
علیہ وار ہے جو قبیلوی، نسلی اور وطنی قیود سے بالاتر اور انسانیت مطلقہ کی
فلاح و نجات کا ضامن ہے۔

گزشتہ دو صدی سے اسلامی دنیا نے اقوام مغرب کے نظریہ ہائے
قومیت و وطنیت کا شکار ہو کر ہمہ گیر اخوت اسلامی کو اپنے ہاتھوں ٹکڑے
ٹکڑے کر دیا اور بین الاقوامی اتحاد و پان اسلامزم کو ایسا دھکا لگا کہ آج
تک ممالک اسلامی اغیار کے پنجہ استبداد میں جکڑے ہوئے ہیں مگر اب

جب کہ اقوام یورپ کی روح اخلاقی قیود و اقدار سے بے نیازی، مادہ پرستی کے انہماک اور حرصِ زور و سیم کی وجہ سے بیکار ہو چکی ہے اور عالم انسانی ایک بہت بڑے انقلاب کے دروازے پر کھڑا ہے۔ ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے اصلی مقام و موقف کی جانب بیتا یا نہ حرکت شروع کر دے۔

اگر او را مقامش باز بخشند

جمال او جلال بے پناہیت

اور اس ظالمانہ طبقاتی نظام اجتماع کو ختم کر کے قرآنی نظریہ اجتماع و سیاست کے ذریعہ دنیا کو حریت و مساوات اور امن و فراغ کی برکات سے مالا مال کر دے۔

اس سلسلہ میں ضروری ہے کہ اسلام کے فلسفہ اجتماع کے تمام اجزاء کو اصلی رنگ میں پیش کیا جائے تاکہ جو مسلمان فکرِ اسلامی کو چھوڑ کر فکرِ فرنگی اور فکرِ ہنود کی لعنت میں گرفتار ہو چکے ہیں وہ اپنے اصلی مقام کی طرف واپس آجائیں اور غیر مسلموں کو اسلامی نظریہ حیات کی عالمگیر اقاویت کا یقین ہو جائے۔

یہ کتاب اسی کوشش کی دوسری کڑی ہے۔ یعنی اسلامی نظریہ سیاست کے بعد یہ دوسری کتاب ہے اور اس کے کچھ حصے قسط وار معارف میں شائع ہوتے رہے ہیں۔

دعا ہے کہ خدائے قدوس اس حقیر کوشش کو درجہ قبول عطا فرمائے،

صدیقی (پیٹانکوٹ)

مقدمہ طبع ثانی

تصور اجتماع کے ارتقائی دور

یہ ایک عجیب بات ہے کہ عقل انسانی کی پیچیدگیاں و دشواریاں نے حفظ انسانیت اور احترام آدمیت کے لئے عجب بھی کسی نظریہ زندگی کو سربراہ اور نگراں کا رہنا یا بالآخر وہی غارت گرد انسانیت ثابت ہوا۔ جس تصور حیات کو اخوت انسانی کا سب سے بڑا علمبردار سمجھا گیا وہی ایک مستقل وجہ عداوت و مناقشت بن کے گیا۔ اور جس واعیہ اجتماع کو انسانی مرض کا چارہ ساز تصور کیا گیا وہی انسانیت کے لئے بلائے بے درمان بن گیا۔ اب بتائیے کہ عالم انسانیت کے بخت سوختہ پر کیوں نہ ماتم کیا جائے کہ اس کی چارہ سازی کے لئے جو طبیب بھی آگے آتا ہے وہ اس کو کسی نئے درد میں مبتلا کر دیتا ہے اور پھر غور کیجئے کہ ایسی حالت میں اس کے علاج کے لئے کون سے دارالشفاء کی طرف رجوع کیا جائے؟

درد مست طبیب است علاج ہمہ دروے

درد سے کہ طبیب دہر آں را چہ علاجی

ہم جب پیچھے ہٹ کر انسانی تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو صاف صاف نظر آتا ہے کہ کہیں رنگ و نسل اور قبیلہ و نسب کے بت پرانسانیت کو بھینٹ دیا

جا رہا ہے، کہیں مذہب (جو حقیقت میں سراپا اخوت و محبت کا پیامبر ہے) کے نام سے لاکھوں انسانوں کو خاک و خون میں تر پیا جا رہا ہے کہیں جغرافیائی قومیت (نیشنلزم) کی ہلاکت آفرینیاں انسانی آبادیوں کو تہ و بالا کر رہی ہیں اور کہیں خود ساختہ فلسفہ معیشت و سیاست کے آگے تمام انسانوں کو بنوک شمشیر جھکا یا جا رہا ہے۔ اور علمبردارانِ حریت و مساوات کی آتشِ انتقام کے شعلوں سے انسانی بستیاں جل کر بھسم ہو رہی ہیں اور آج ہم جس طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں انسانیت کی ہمہ گیر خلش و بے چینی ہمیں اس بات کے ماننے پر مجبور کرتی ہے کہ

ہنوز اندر جہاں آدم غلام است
نظامش خام و کارش نا تمام است

انسانوں نے جب انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف رخ کیا تو سب سے پہلے ان میں نسلی شعور پیدا ہوا۔ یہ شعور دراصل انسانی ضرورتوں کی پیداوار تھا۔ اور ابتدا میں اس کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہ تھا کہ زندگی کے مختلف شعبوں کی تکمیل کے لئے الگ الگ کارکن ہوں اور تقسیم کار کے طور پر کوئی ایک کام اپنے ذمہ لے لے اور کوئی دوسرا کام! اور اس طرح وہ ایک تمدنی ادارہ کی حیثیت سے تمدن کے مختلف شعبوں میں وسعت پیدا کریں۔ مگر چونکہ انسان کچھ فطرتاً طامع اور غرض پرست واقع ہوا ہے۔ اس لئے وہ آگے چل کر اس شعور کی روک تھام نہ کر سکا۔ اور اب یہ شعور مسابقت کے

میدان میں دوسری قومیتوں کو گرانے اور ان کے وسائل معیشت پر قبضہ کرنے کا ذریعہ بن گیا۔

دنیا کی قدیم ترین اقوام مثلاً احم سامیہ اُولی اور آریں اقوام کی فائن خانہ یلغاروں اور جنگجو یا نہ عزائم نے قیامت خیز زلزلہ کی صورت میں امصار و بلاد کو تہ و بالا کیا اور وہ انسانی لاشوں کو روندتی ہوئی دنیا کے بیشتر ممالک پر چھا گئیں۔ چنانچہ ”من اشدّ مباحوۃ“ کے دہشت ناک قرآنی الفاظ سے ان کی قوت و شوکت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اور زمانہ حال کے اثری اکتشافات نے ہزار ہا سال پہلے کی انسانی عمارتخ پر جہالت و گمنامی کے جو دیبہ پر دے پڑے ہوئے تھے۔ بڑی حد تک اٹھا دیئے ہیں۔ اور آج ہم ان اقوام کی جنگی قوت و شوکت کے خط و خال تاریخ کی عینک سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جہاں ان اقوام کے نظریہ اجتماع اور تصور زندگی کا تعلق ہے اس کی تحقیق و دریافت کے لئے بہ ہر حال کتاب اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیئے۔

در اصل یہ قومیں بت پرست تھیں اور ان کا ذہنی شعور رنگ و نسل کے تنگ دائرہ سے آگے نہ بڑھا تھا۔ اور ان کو دوسری قوموں کے خلاف آمادہ جنگ کرنے والا حقیقی محرک صرف ان کا نسلی غرور و تکبر ہی تھا۔ یعنی ان کی جنگیں مذہبی اور اصولی نہ تھیں، کیونکہ وہ کسی اصول زندگی کو تسلیم ہی نہیں کرتی تھیں، ان کی زندگی بے لگام تھی اور نسلی گھمنڈ نے ان کو انسانیت و اخلاق کے تمام تقاضوں سے منحرف کر دیا تھا۔

— مذہب اگر ہمہ گیر اصول انسانیت اور مقدس اخلاقی اقدار کا حامل ہے

تو یہ اپنے ماننے والوں کو ایک لمحہ کے لئے بھی قتل نفوس اور توہین آدمیت کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ مذہب کو اس کے ماننے والوں نے اس کی صحیح شکل میں مانا ہی کب ہے؟ پوری انسانی تاریخ میں بہت کم ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ مذہب کو حقیقی طور پر دیکھا اور مانا گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج مذہب دوسرے داعیات اجتماع سے کچھ کم بدنام نہیں ہے مذہبی تعصب کے لئے تاریخ کا وہ دور سب سے زیادہ بدنام ہے جس کو اہل تاریخ و تذکرہ نے قرون وسطی و مڈل ایجن کا نام دیا ہے۔ اس دور میں مذہب کے نام سے انسانیت کی تذلیل و تحقیر کو اس درجہ فروغ رہا کہ اول الذکر دور کی بہیمیت و درندگی بھی اس کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے۔ چنانچہ اسلام کے ظہور سے کچھ عرصہ پہلے اہل ایران اور اہل روم کی جنگوں میں مذہبی دیوانگی نے اخلاق و شرافت کو جس طور رسوا کیا، انسانی نسبیں ہمیشہ اس پر نادم و شرمسار رہیں گی۔ اور عیسائی حکمرانوں نے یہودی آبادیوں پر جو مظالم ڈھائے اس کی مثال تاریخ کے صفحات میں مشکل ہی سے مل سکتی ہے بلکہ خود عیسائیوں کا یعقوبی فرقہ بھی ان درندہ مسطت حکمرانوں کے یہیم جبر و تشدد سے چیخ اٹھا۔ اور اس نے نوائے اسلام کے نیچے آکر پناہ لی اس دور میں ایک طرف مذہب کے نام پر پادشاہوں کی ستم زانیوں نے مذہبیت کے خلاف نفرت و حقارت کے جذبات مشتعل کر دیئے تھے۔ اور دوسری طرف اہل کلیسا نے مذہب کو ایک ایسا مادہ خام تصور کر رکھا تھا جو ان کی اغراض کے سلیخے میں برابر ڈھلتا چلا جاتا تھا۔ دنیا کی ہر بد معاشی

مذہب کا لباس پہن کر عین ثواب بن جاتی تھی۔ اور اہل کلیسا کی ہوس پرستیوں سے ایک دنیا چلا اٹھی تھی۔ چنانچہ بارہویں اور تیرہویں صدی تک برابر یہی حالت رہی۔ مگر یہ قدرت کا اٹل قانون ہے کہ جب کسی چیز کا بگاڑ حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ تو عین اسی وقت اس کے رد عمل کا ظہور ہوتا ہے۔ چنانچہ اس زمانہ کے علمبرداران مذہب کی بدعنوانیوں اور ہوا پرستیوں سے دنیا اس قدر رنگ آگئی تھی کہ چودہویں صدی میں مذہب کے خلاف ایک طاقتور محاذ بن گیا۔ یہ اہل مغرب کی نشاۃ ثانیہ کا دور ہے۔ جبکہ ایک طرف ملوکیت و شاہی کو مٹانے کی جدوجہد کا آغاز ہوا اور دوسری طرف کلیسا و مذہب کی بدعنوانیوں کے راز ہائے سرسبز منظر عام پر آئے لگے۔ یعنی انقلاب پسندوں کو یک لخت ان دو محاذوں پر لڑنا پڑا، مگر چونکہ ان کی طرف حریت و مساوات اور قوم و وطن کے روح پرور اور دلنواز غرے تھے۔ اور دوسری طرف جبر و تشدد کی لرزہ انگیز روایات اور مذہب کے خود ساختہ اوہام و خرافات کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس لئے بالآخر ملوکیت کو شکست و ریخت سے دوچار ہونا پڑا اور کلیسا کی بہار بھی ختم ہوئی۔

یہ وہی دور ہے کہ امریکہ کو انگلستان کی حکومتیت سے گلو خلاصی ملی۔ پولینڈ روس کے خلاف نبرو آزمایا۔ اٹلی آسٹریلیا کے مقابل اٹھ کھڑا ہوا اور بلقانی ریاستوں نے ترک شاہی کی غلامی سے نجات پائی۔ اور فرانس و انگلینڈ نے نظام ملوکیت کو اپنے یہاں سے ملک بدر کیا اور اب ان ممالک میں کہیں کامل جمہوریت رڈیو کر لسیا اور کہیں نیم جمہوری نظام

ریپبلینٹری سسٹم) کا دور دورہ شروع ہوا۔ نیز مذہب کے خاتمہ سے جو خلا پیدا ہو گئی تھی اس کو وطنیت کے عقیدہ سے پر کیا گیا۔ اور قوم و مملکت کی اساس اب وطنیت ہی قرار پائی۔

یہاں پہنچ کر انسان نے یقین کر لیا کہ اسے وہ نسخہ تریاق ہاتھ لگ گیا ہے۔ جس کے لئے انسانیت مدتوں سے مضطرب اور بستر مرگ پر کراہ رہی تھی اور اب یقیناً عالم انسانی کو امن و چین نصیب ہو گا۔ لیکن اس وقت بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہو گا۔ کہ آج جس کو انسانی مرض کا علاج انسانی تصور کر لیا گیا ہے۔ وہ دراصل حیات انسانی کے لئے سم قاتل ہے چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں عوامی طبقوں نے یہ محسوس کر لیا۔ کہ یہ حریت و مساوات کے دعوے اندر سے بالکل کھوکھلے ہیں۔ اور حقیقت میں انسانوں کی غالب اکثریت اب بھی اسی طرح مجبور و بے بس ہے۔ جس طرح پہلے تھی فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے اللہ کی مخلوق ایک ہی بھیڑیے کے لئے نغمہ تر بنی ہوئی تھی۔ اور اب بھیڑیوں کی ایک منظم جماعت ہے۔ جو انسانوں کے گلہ کو پھاڑ پھاڑ کر کھا رہی ہے۔

دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو ب

تو سمجھتا ہے کہ آزادی کی ہے نیلم پری

اور پھر گزشتہ عالمگیر جنگوں میں وطن کی دیوی نے پوری دنیا کو جس طرح آگ و خون میں نہلایا اس کے تصور ہی سے رنگیہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آخر یہ میشنلزم ہی تھا جس نے ہٹلر سے یہ کہلایا کہ حکومت و قیادت کا حق صرف جرمن قوم کے لئے مخصوص ہے اور دنیا کی دوسری قومیں اس کی غلامی کرنے کے لئے

پیدا ہوئی ہیں۔ یہی وہ پُر غرور لغرہ تھا جس نے پوری انسانی دنیا کو کئی سال جنگ کے جہنم کا ایندھن بناٹے رکھا۔

یہ ہر حال جب دنیا کے عوامی طبقوں کو یہ معلوم ہو گیا۔ کہ مغربی جمہوریت دراصل ملکیت و شاہی کا جدید ڈیشن ہے۔ اور اس میں پس ماندہ طبقوں کے لئے کوئی سامانِ راحت نہیں ہے۔ تو انہوں نے زندگی کا بالکل ایک نیا حل پیش کیا، نیا فلسفہ زندگی ترتیب پایا اور بالکل نئے اصولوں کی بنیاد پر مزدوروں کی جماعت کو منظم کیا گیا۔ اس جدید فلسفہ نے انسانوں کو دو الگ اور مستقل محاذوں میں تقسیم کر دیا، ایک طرف مزدور و کسان اور دوسری طرف زمیندار و سرمایہ دار چنانچہ پہلے کی طرح اب بھی انسانوں کو یقین ہو گیا کہ زندگی کے مسئلہ کا حل اس کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ مزدوروں کی طاقتور تنظیم سے سرمایہ دار کی قوت و شوکت کو شکست دے کر سیاسی اقتدار کی باگ ڈور مزدور کے ہاتھ میں دے دی جاوے۔ لیکن یہاں بھی واقعات نے ثابت کر دیا کہ جس کو فرشتہ رحمت سمجھ لیا گیا تھا۔ وہ دراصل اشتعال پذیر آتشِ انتقام ہے۔ جو آگے چل کر کرہ ارہنی کے امن و امان کو خاکستر بنانے والی ہے۔ اور جاننے والے جانتے ہیں۔ کہ انسانیت کی بربادی و ہلاکت میں جو کچھ کسر باقی رہ گئی ہے۔ وہ اس جدید فلسفہ زندگی کے علمبرداروں ہی کے ہاتھوں پوری ہوگی۔

ان نظریہ ہائے اجتماع کی ناکامی کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مستقبل کے لئے انسانوں کو آج کون سی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ جو انہیں ہلاکت آفریں

ثابت ہو چکی ہیں۔ ان پر ہی چلتے رہنا امر حماقت ہے۔ اس لئے اب اس کے
سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے تصور اجتماع کا سراغ لگائیں جو انسان
اور انسان کے درمیان کوئی حد فاصل قائم نہ کرتا ہو۔ یعنی دو انسانوں میں نگ
و نسل یا بعد مسافت کے پر دے حائل کیے والے نہ ہو۔ بلکہ مشرق و مغرب کے انسانوں
کو ایک ہی رشتہ اخوت میں منسلک کرتا ہو

غنیمت ہے کہ دور حاضر کے بہت سے مفکرین کو صد ہا ٹھوکر پی کھانے کے
بعد ہوش آئے لیگی ہے۔ اور اب وہ اس بات کو محسوس کرنے لگے ہیں کہ آج
عالم انسانی کے تمام مصائب اقوام حاضرہ کے تنگدلانہ تصور اجتماع یعنی نیشنلزم
اور کمیونزم کی پیروی میں اور انسان کو حقیقی امن اس وقت ہی میسر آئے گا جبکہ
ہمہ گیر اصول انسانیت اور کائنات کے محکم اور غیر متزلزل حقائق کی بنیادوں
پر انسانی سوسائٹی کی تنظیم کی جائے گی۔ لیکن ابھی ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس
قسم کا ہمہ گیر عالمی تصور زندگی کہاں سے دستیاب ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے
کہ کچھ عرصہ اور ٹھوکر پی کھانے کے بعد ان پر یہ حقیقت بھی منکشف ہو جائے گی
کہ اس ظلمت کدو یا س و نو میدی میں اگر کہیں امید کی کرن دکھائی دیتی ہے۔ تو
وہ صرف اُسی اعلان حریت و مساوات کے اندر ہے جو آج سے تیرہ سو سال پہلے
بوقبیس کی پہاڑیوں سے بلند ہوا تھا۔ اور اس وقت ان کو بادل ناخواستہ اعتراف
کرنا پڑے گا کہ ہے

لَیْسَ لِنَاسٍ اِلَّا اِیْکَ فِرَارُفًا۔ دَآئِنٌ فِرَارُ الْمَآسِ اِلَّا اِلَى التَّوَسُّلِ

پیش نظر کتاب میں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اسلام کے ہمہ گیر اور جہانی نظریہ اجتماع کی حقیقت اور اس کے اجزاء ترکیبی سے بحث کی گئی ہے پہلی دفعہ یہ کتاب اگست ۱۹۴۷ء میں حیدرآباد دکن سے شائع ہوئی تھی، یہ زمانہ وہ تھا جبکہ غلام ہندوستان و آزاد مملکتوں میں تقسیم ہو رہا تھا۔ اور ملک کے کونے کونے میں فسادات کی آگ بھڑک رہی تھی، قومیت کا نقشہ انسانی دماغ پر اس طرح مسلط تھا کہ کسی کو نیک و بد اور خیر و شر کے امتیاز کی سوجھ بوجھ ہی نہ تھی، وحشت و ہمت اور قساوت قلبی کے جو خوفناک مناظر اس زمانہ میں دیکھے گئے ہیں ان کی مثال پہلے کی انسانی تاریخ میں ڈھونڈنے سے نہیں مل سکتی۔ لیکن آج جبکہ دلوں کا بوجھ بڑی حد تک ہلکا ہو چکا ہے۔ اور دماغ قومی و مذہبی جنون کی گرفت سے کچھ آزاد ہوتا جا رہا ہے یہ کتاب جدید اور کارآمد اصنافوں کے ساتھ دوبارہ شائع ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ خدائے قدوس اس کے پڑھنے والوں کو اسلامی وسعت نظر اور احترام آدمیت کا پاکیزہ ذوق عطا فرمائے اور پاکستانی مسلمان وہ مقدس انقلاب بپا کرنے میں کامیاب ہو جو اسلام کا مطمح نظر ہے اور جس کے لئے پاکستان کا خطہ حاصل کیا گیا ہے

رَبَّنَا عَلَيكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَجْتُنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

احقر الناس حکیم حیدر زمان (صدیقی)

ہری پور ہزارہ

۱۸ مارچ ۱۹۵۱ء

اجتماعیت کا قرآنی تصور

کائنات ہستی فطرت کی عجوبہ زاویوں اور جدت طرازیوں کی آماجگاہ ہے اور اس جہان رنگ و بو کی ہر چیز کچھ اس طرح کی حسین و پرکشش واقع ہوئی ہے کہ اس میں نظر حقیقت شناس کو زندگی کی لطیف تر حقیقتیں ابھری اور نکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ ایک ہی حسن جلوہ طراز اور ایک ہی نور جہاں تاب ہے۔ جو پوری کائنات کو اپنے جلو میں لئے ہوئے ہے۔ صحن گلشن کا حسین منظر ہویا لق و دق صحرای تاجد نظر و سعادت شہری زندگی کی ہنگامہ پرور اور رنگین محفلیں ہوں یا دشت و حشت خیز کی خاموشی اور پرسکون خلوتیں، صبح حیات کی ضیا پاش مسکراہٹیں ہوں یا شام زندگی کے مائمی چہرہ کی وحشت ناکیاں۔ آبشاروں کا سمیع نواز ترنم ہو یا رعد و برق کی خوفناک کڑک، بزم طرب و شادی کے نغمہ ہائے مسرت ہوں یا مجلس تعزیت کی دلفگار آہیں، یہ سب کچھ دل خود آگاہ و حقیقت شناس کی نظر میں ایک ہی سلسلہ وجود کی مختلف کڑیاں ہیں۔ اور ایک ہی نور مطلق پران کی انتہا ہوتی ہے۔

و فی الارض آیات للہوتین و
فی انفسکم افلا تتصرون (الذاریات)

زمین میں اور خود تمہارے نفسوں میں اہل القین کے
لئے نشانیاں ہیں کیا تم ان کو دیکھتے نہیں ہو؟

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَن كَانَ
لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْفٌ السَّمِيعُ وَهُوَ
شَهِيدٌ

(ق)

بلاشبہ اس میں نصیحت و عبرت ہے۔
اس کے لئے جو پہلو میں حساس دل رکھتا
ہے یا ہمہ تن متوجہ ہو کر کان لگانا ہے

ارض و سما کی یہ کائنات جو روزِ مرہ ہمارے مشاہدہ میں آتی ہے۔
اس کی ہر چیز بظاہر منفرد اور تنہا وجود رکھتی ہے۔ اور اپنے اعمال و وظائف
طبعی کے لحاظ سے دوسری اشیاء عالم سے بالکل الگ تھلگ محسوس ہوتی
ہے۔ مگر پردہ مجاز کو سامنے سے ہٹا کر چہرہ حقیقت پر نگاہ ڈالئے تو چشم
بینا ایک وسیع تر اور آفاق گیر نظام کائنات کا مشاہدہ کرتی ہے۔ اور ہر وجود
مشخص و راعل اس کائناتی نظام کا ایک جزو لا ینفک ہے۔ عالم لاہوتی ہو
یا کائنات ناسوتی، محفل انجم ہو یا جہان نباتات ارضی، نظام سحاب و باد
و باران ہو یا سلسلہ کوہ و بیابان غرض اس کائنات کی ہر چیز ہمہ گیر نظام
عالم کی ایک کڑی ہے یا دنیا کے اس عظیم ترین کارخانہ کا ایک پرزہ ہے۔
جس کا وجود و بقا کارخانہ کے وجود و بقا پر موقوف ہے۔

قرآن حکیم بار بار عنان کائنات کی ماریت اور ان کی اجتماعی تاثیر و افادت
میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ عالم بالا عالم جو اور ہمارے جہان
رنگ و بو کے اہم عناصر کو ایک ساتھ ذکر کرتا ہے۔ جس سے ان اشیاء
کے معنوی اور افادی تعلق و ربط کا اظہار ہوتا ہے۔ بلکہ بیشتر مقامات میں
قرآن خود ہی اشیاء عالم کے باہم افادی تعلقات کو اپنے مخصوص اسلوب بیان
میں ذکر کرتا ہے۔

انقرترانی ربك كيف مد
الظل ولو شاء لجعله ساكناً
ثم جعلنا الشمس عليه
دليلاً ثم قبضته اليينا
بقبضنا يسيراً وهو الذي
جعل لكم الليل لباساً
والنوم سباتاً وجعل
النهار نشوراً وهو
الذي أرسل الريح لبشراً
بين يدي رحمته وانزلنا
من السماء ماءً طهوراً
لنحي به بلاءة مبيناً ونسقيه
مما خلقنا الغماماً وانا سى
كشيراً (سورة الفرقان)

انقرتر ان الله يزوج سخاباً
ثم يؤتم بئنه ثم يجعله

کیا آپ نے اپنے پروردگار کی طرف
نہیں دیکھا کہ اُس نے سایہ کو کیسے
پھیلایا اگر وہ چاہتا تو اُس کو
ٹھہرا دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو
اس پر دلیل قرار دیا، پھر آہستگی
سے ہم نے اس کو اپنی جانب کھینچ
لیا، خدا کی ذات نے تھپکے لئے رات
کو لباس اور نیند کو راحت بنایا۔ اور
اس نے زمین کے اندر پھیل جانے کے
لئے دن بنایا۔ وہی ذات خداوندی ہے
جس نے ہواؤں کو بھیجا جو اس کی رحمت
کی بشارت دینے والی ہیں۔ اور ہم نے
آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا، تاکہ ہم اس کے
ذریعہ مردہ بستیوں کو آباد کریں، اور پانی
ہم یہ پانی اپنی مخلوق میں سے چار پانیوں
اور بہت سے لوگوں کو۔

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ
چلاتا ہے بادلوں کو، پھر ان کو جمع کرتا

رَكَا مَّا فَتَرَنَّ اَلْوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ
خِلَالِهِ وَيُنَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ
مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْ بَرَدٍ
فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَّشَاءُ وَ
يَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَّشَاءُ يَكَادُ
سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْاَنْصَارِ

(النور)

ہے، پھر ان کو تہ بہ تہ رکھتا ہے پس
تم دیکھتے ہو کہ ان کے اندر سے بارش
نکلتی ہے اور پہاڑوں کی بلندی کی
جانب سے برف (جو نضا میں ہوتے
سرد سے منجمد ہوتی ہے) اتارتا ہے پس
یہ برف جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے
اور جس سے چاہتا ہے پھیر لیتا ہے قریب
کہ بجلی (جو بادلوں کے گروے سے پیدا ہوتی
کی چمک آنکھوں کی روشنی کو اڑا جائے

عالم ارض و سما کے اس وسیع تر نظام افادہ و اشتراک اور اس کے حسین
و جمیل مناظر میں اہل بینش کے لئے جو وجہ کشش اور سامان عبرت بن سکتی
ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز ایک فوق الفطرت طاقت کے
زیر اثر اپنی منزل مقصود کی جانب رواں دواں ہے۔ آپ چاروں طرف
نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ذرہ سے لے کر پہاڑ تک
آب جو سے لے کر سمت در تک، زمین کی پستی سے لے کر آسمانوں کی
بلندی تک، عالم نباتات سے لے کر جہان مہ و انجم تک کائنات کی ہر چیز
اطاعت شعاری اور اثر پذیری کا عجیب و غریب مرقع ہے۔ گویا وہ کبھ
وستی کے عالم میں مستانہ وار آستانہ دوست کی جانب بڑھ رہی ہے

والبوح ما يكون الشوق يومًا

إذا دنت الحيام من الحيام

غلط کار لوگوں نے اسلام کو بس اتنا ہی سمجھ رکھا ہے۔ کہ وہ چند آداب و مراسم کا مجموعہ ہے یا زیادہ سے زیادہ دوسرے مذاہب کی طرح کا ایک مذہب ہے۔ جو صرف چند اخلاقی اصول و قوانین ہی کی پوختی اپنے پاس رکھتا ہے اور عصر و ایں کے کچھ حواس باختہ اور تنگ نظر حضرات اسلام کو نازیت اور فیسزم کی طرح کا ایک خالص قوم پرستانہ نظام سنیاست اور قرآن کو محض سیاسی دستور اور بین المللی قوانین کا منشاء تصور کرتے ہیں۔ لیکن قرآن حکیم کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام پوری کائنات کا مذہب ہے۔ ایک ہمہ گیر نظام اطاعت ہے۔ کائناتی دستور حیات ہے اور عالم کون و مکان کا کوئی گوشہ اس کے تصرف سے باہر نہیں ہے۔

کیا وہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرتے ہیں ؟
حالانکہ آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں صرف اللہ کی اطاعت گزار ہیں اور ان کو بالآخر اسی کی طرف لوٹنا ہے۔

افغیر دین اللہ یبغون
ولہ اسلام من فی
السموات والارض طوعًا
کوہًا والیہ یرجعون
(آل عمران)

در اصل اسی نظام اطاعت اور سررشتہ اجتماعیت سے اس عالم

کا بناؤ سنگار اور حسن بہار آفرین قائم ہے۔ بلکہ سرے سے اس کا وجود و بقا ہی اس کا رہن احسان ہے۔ اور جو چیز اس آفاق گیر نظام سے کٹ جاوے گی اس کا انجام بہ ہر حال خسرانی و نامرادی ہے

و من یبتغ غیر الاسلام
دینا فدن یقبل منه و
هو فی الاخرة من الخسرين
(آل عمران)

جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کی تلاش کرے گا۔ تو وہ بارگاہ خداوندی میں ہرگز قبول نہ ہوگا اور انجام کار وہ نقصان بٹانے والوں میں سے ہوگا۔

بلکہ اس چیز کے لئے آغوش عدم کے سوا کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ درخت کا پتہ جب تک اپنے نباتاتی نظام سے وابستہ ہے اس وقت تک وہ اپنے خوبصورت وجود کو قائم رکھ سکتا ہے۔ لیکن جو نہی وہ اس نظام سے کٹا پاؤں کی رگڑ سے زربلے خاک میں تحلیل ہو یا ہوا سے تند و تیز اس کو اڑا کر کہیں سے کہیں لے گئی۔ دریا کی طوفانی موج اپنے اندر بے پناہ قوت رکھتی ہے لیکن کب تک؟ جب تک کہ وہ اپنے مرکز وجود سے کمک حاصل کرتی ہے لیکن اس سے کٹ کر وہ اپنے وجود کو ہرگز باقی نہیں رکھ سکتی۔

غرض اسلام اپنے وسیع تر مفہوم کے اعتبار سے پوری کائنات کا ضابطہ و دستور اور نظام اطاعت ہے۔ اور کائنات کی ہر چیز اس نظام کے زیر اثر جہان کی تعمیر اور ممکنات حیات کو اجاگر کرنے میں مصروف کار ہے۔

خلافت آدم کا مفہوم

نوع انسانی اس عظیم الشان کارخانہ قدرت کا ایک فعال اور موثر عنصر ہے۔ عالم امکان کے

پے بہ پے ہنگامے، ایجاد و تخلیق کی نوبہ نوبہ حسن آفرینیاں اور جہان رنگت بو کے رنگارنگ نقش و نگار انسان ہی کے وجود موثر کے حیرت زا کرشمے ہیں۔ اگر اور سب کچھ ہوتا اور انسان نہ ہوتا تو نہ جانے یہ دنیا کس طرح کی بے ڈھنگ بھیانک اور وحشت انگیز ہوتی، آخر یہ حضرت انسان ہی تو ہے جس کی پیدائش پر دیار عشق میں ہنگامہ شور اٹھا، جہان حسن میں تہلکہ بپا ہوا اور فطرت نے ممکنات وجود کی تمام راہیں اس کے لئے ڈال دیں۔

نعرہ رد عشق کہ خونیں جگرے پیدا شد

حسن لرزید کہ صاحب نظرے پیدا شد

فطرت آشفست کہ از خاک جہان مجبور

خود گئے خود شکنے خود نگرے پیدا شد

یہ سچ ہے کہ عالم وجود کی زیب و زینت اور سوز و ساز انسان ہی کے دم سے ہے۔ لیکن خود انسان کیا ہے۔ اور عالم امکان میں اس کا مقام کیا ہے؟ یہی وہ اہم مسئلہ ہے جس کے حل ہو جانے سے انسانی تصور اجتماع کی حقیقت خود بخود ہی واضح گف ہو کر سامنے آجائے گی

توادر مطلق نے جب کائنات کو پیدا کیا تو ایک ایسی ہستی کا پیدا کرنا بھی ضروری ہوا۔ جو اپنی طبعی اور فطری قوت تخلیق سے انواع کائنات میں تصرف کر سکے۔ اس کا آہنی عزم ویرانوں کو آباد کرنے۔ دریاؤں سے بہریں نکال کر

خشک زمینوں کو شاداب کرے۔ سورج کی تمازت سے دھکتے ہوئے دشت
 و صحرا کو کشتِ گل و لالہ میں تبدیل کرے۔ خوش منظر اور بار دق شہروں کی
 بنا ڈالے۔ اور اس کا علمی اور تحقیقی جوہر اشیاء کی صلاحیتوں کو اجاگر کرے
 موابید و عناصر کی مدد سے نئے اکتشافات کو منظر عام پر لاٹے۔ سمندر کی
 تلاطم خیزیوں کو مسخر کرے۔ ہوا پر اپنا تسلط جماٹے۔ یہاں تک کہ ارہن
 و سماء کی ناپیدائش و سعتیں اس کے لئے سمٹ جائیں۔ اور وہ اپنے علم و
 عمل سے کائنات پر حکمرانی کرے۔ اسرارِ فطرت کی آگہی کے ساتھ عالمِ وجود
 کی ہر شے کو منشاءِ قدرت کے مطابق کام میں لائے۔ اور اس میں کوئی ایسا تصرف نہ کرے جو نظم
 کائنات کے فساد کا باعث ہو بلکہ وہ ایسا تصرف کرے جس سے کائنات کے حسن ذاتی میں پہلے سے زیادہ چمک و مک
 پیدا ہو۔ اور کوہ و بیابان اس کی بہار آفرینیوں سے ہرک اٹھیں۔

تو شب آفریدی چراغِ آفریدم

سفال آفریدی ایانِ آفریدم

بیابان و کہسار و راغِ آفریدی

خیابان و گلزار و باغِ آفریدم

من آئم کہ از سنگ آئینہ سازم

من آئم کہ از زہر لہ شینہ سازم

حاصل یہ ہے کہ خلاقِ عالم نے اس کائنات کو ایک خاص مقصد
 کے تحت پیدا کیا ہے اور اس کے ارتقا کے لئے کچھ طبعی اور فطری قوانین
 بنا دیئے ہیں تاکہ ان کے زیر اثر کائنات کی مختلف انواع اپنے نوعی

وجود و شخص کی حفاظت و حیانت میں مصروف نہ رہیں۔ لیکن ان احوال کی ترکیب سے کارخانہ فطرت میں حسن و دل کشتی پیدا کرنے، ان کو خلاق عالم کے منشاء و مرنی کے مطابق وسعت عطا کرنے اور زیادہ سے زیادہ منفعت بخش بنانے کے لئے ایک باشعور اور باارادہ ہستی کی ضرورت تھی اور اس مقصد کے لئے خداوند عالم نے انسان کو پیدا کیا، لہذا انسان کا مقصد حیات صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ اسرار فطرت کی لڑھ لگاٹے اور حقائق کائنات کی طلب و جستجو میں اپنی علمی اور عملی قوتیں صرف کرے۔ بلکہ اس کا حقیقی مقصد وجود یہ ہے کہ وہ اسرار فطرت کی دریافت اور حقائق کائنات کے اکتشاف سے اپنے لئے ایک ایسی راہ پیدا کرے جس سے اشیا عالم اور قوانین فطرت میں زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی رونما ہو، اپنے لئے ان اشیا کو زیادہ سے زیادہ منفعت بخش بنائے اور ایک طے شدہ سیکم کے تحت اپنے علم و عمل کو کام میں لائے۔

لہذا خلافت آدم کے معنی یہ ہوئے کہ خدا نے انسان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے شعور و ارادہ اور قواعد علم و عمل سے کائنات میں تصرف کرے اور پیدا ہونے والی ہر چیز پر یہ حق مطلق انسان کو حاصل ہے۔ کسی خاص گروہ انسانی سے مخصوص نہیں ہے، لیکن یہ مسلم ہے کہ قدرت کے اس کارخانہ میں حق بوجہی مفت تقسیم نہیں ہوا کرتا بلکہ اس کے لئے خاص قسم کے ضوابط شرط ہوا کرتی ہے۔ مثلاً یوں سمجھئے کہ خدا نے ہر انسان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے۔ اور زیادہ سے دولت کمائے۔ لیکن

بہت لوگ اس حق کے لئے مناسب تک و دو نہیں کرتے۔ اس لئے وہ اس حق سے محروم رہتے ہیں بالکل یہی حال خلافت کا ہے کہ اس منصب کو حاصل کرنے کی راہیں تمام انسانوں کے لئے وا کر دی گئی ہیں۔ لیکن اس کو علم و عمل کی صلاحیتوں سے مشروط کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم نے ایک مقام پر ذکر خلافت کے بعد علم کا ذکر کیا ہے۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا
(بقرہ)

خدا نے آدم کو حقیقی اشیا کا علم دیا۔
اور دوسری جگہ خلافت کو عمل سے مشروط
کیا ہے۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ
مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ
(سورہ یونس)

پھر ہم نے دوسری قوموں کے بعد تم
کو زمین میں خلیفہ بنایا، تاکہ ہم دیکھیں کہ
کہ تم کیسے عمل کرتے ہو

زمانہ حال کے خود ساختہ شارحین اسلام کے نزدیک خلافت، حکومت
و اقتدار کی مراد ہے۔ اور وہ ہر جگہ خلافت کا یہی مفہوم لیتے ہیں لیکن
یہ ان کی انتہائی تنگ نظری ہے، خلافت دراصل ایک اعلیٰ و برتر مقام
بندگی ہے۔ ثروت انسانیت کی معراج ہے۔ علم و عمل اور فضائل اخلاق کی
وہ پاکیزہ تر منزل ہے جو عصر حاضر کے کوتاہ نظر اور ہوا پرست انسان کے تصور
میں بھی نہیں آسکتی۔ یعنی خلافت و م کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ انسان کو ابتداء و فریض
سے یہ قوت عطا ہوئی ہے۔ کہ وہ خدا کی صفات کاملہ کا منظر اتم بن کر کائنات
ارضی کا نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لے اور زندگی کے پورے کاروبار کو منشاء

خداوندی کے مطابق چلائے۔

نائب حق درجہاں بودن خوش است
بر عناصر حکمراں بودن خوش است

نائب حق ہمو جان عالم است
ہستی او ظل اسم اعظم است
از رموز جزو کل آگاہ بود

درجہاں قائم با مرشد بود
نوع انساں را بشیر و ہمس ندیر

ہم سپاہی ہم سپہ گہ ہم امیر
ذات او توجیہ ذات عالم است

از جلال او نجات عالم است
زندگی را می کنند تفسیر نو

می دہد این خواب را تعبیر نو

(اقبال)

یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ نیابت کے معنے اس کے سوا کچھ نہیں ہیں
کہ نائب فرائض مفوہہ کو اس طرح سے انجام دے جس طرح اس کے
منوب عنہ نے اس کو ہدایت کی ہے۔ اور اس ہدایت نامہ سے سر مو بھی
انحراف نہ کرے۔ اگر وہ اس سے انحراف کرتا ہے تو اصولاً وہ اپنے منصب
نیابت کا اہل نہیں رہتا۔ کیونکہ یہ حق مشروط ہے اور شرط کا انتقام مشروط

کے انتقاء کو مستلزم ہے۔ لہذا خلافت دراصل حکومت و اقتدار کی ہم معنی نہیں ہے! البتہ حکومت و اقتدار کو مستلزم ہے یعنی جس گروہ کو خلافت حاصل ہوگی۔ حکومت و اقتدار کی مسند بھی اسے حاصل ہوگی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس قوم کو حکومتی اقتدار حاصل ہو وہ منصب خلافت سے بھی سرفراز ہو۔ گویا خلافت ایک جلیل القدر مقام حریت ہے۔ جو اس عالم چار سو میں نہیں سما سکتا۔ بلکہ وہ سپہر نیلیگوں اور جہانِ نفس و آفاق کو محیط ہے۔

نکتہ می گوشت روشن چودر

تاشناسی امتیاز عبد و حر

عبد گرد دیا وہ در لیل و نہار

در دل حمد یادہ گرد در دوز گار

آج اہل مغرب میں بہت کم سہی لیکن کچھ لوگ اس رمز سے آشنا ہو چکے ہیں کہ سیاست و اجتماع اور حکومت و اقتدار کی بنیادیں جب تک ہمہ گیر انسانی بلکہ کائناتی قدروں پر نہ اٹھائی جائیں گی عالم انسانیت کو امن و فراغت کا ایک لمحہ بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ پروفیسر جوڈ اور یوڈی النسل فلسفی اسکوٹ سمویل اور دیگر کئی علما و مفکرین نے بار بار اس حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ زندگی کے دوامی اور مستقل عقائد و افکار ہی انسان زندگی کو صحیح راہ پر ڈال سکتے ہیں اور اس طرح اس مادی زندگی میں ایک خوشگوار اور پُر امن انقلاب رونما ہو سکتا ہے۔ لیکن جس حقیقت کو ہم "خلافت" کی مقدس اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں وہ دراصل اسی طرح کے عالمی، آفاقی اور ہمہ گیر

تصورات پر مبنی ہے اور خلافت کا حقیقی منصب یہ ہے کہ اس کی نظر میں کسی ایک انسانی طبقہ یا کسی ایک خطہ ارضی کی فلاح و بہبود اور اصلاح و تعمیر کافی نہیں ہے۔ بلکہ وہ ہر انسان اور ہر ملک کی فلاح چاہتی ہے جہاں بھی اس کو بگاڑ نظر آتا ہے اس کو سنوارتی ہے، جہاں فساد کا ظہور ہوتا ہے اس کی اصلاح کرتی ہے، جہاں ظلم و قہر سے انسانیت چیخ اٹھتی ہے۔ وہاں اس کا دامن عدل و انصاف دایا ہو جاتا ہے اور جہاں فسق و معصیت کی وبا پھوٹتی ہے وہاں وہ تقویٰ و صلاح کا تریاق ہتیا کرتی ہے۔ غرض خلافت کیا ہے سراپا خیر و برکت، سراپا عدل و مساوات، اور یہ ہمہ وجہ اصلاح و تعمیر کی پیغام بردار!

اجتماع انسانی کا قرآنی تصور | ان تصریحات کے بعد ہم اصل مقصد کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ کہ انسانی

اجتماعیت کا حقیقی موقف کیا ہے۔ اور یہ کس طرح کے فکری عناصر سے ترکیب پاتی ہے؟ دراصل قرآن عزیز کے نزدیک مجتمع انسانی کی فکری اساس کائنات کے وہی ہمہ گیر اور غیر متزلزل قوانین ہیں۔ جو انسان کے علاوہ جہاں ارض و سما میں ہر لمحہ جاری و ساری رہتے ہیں۔ اس لئے یہ اصول اجتماعیت ازلی وابدی ہیں۔ لیکن ان کی خارجی اور عملی تشکیل کی ابتدا حضرت آدمؑ کی پیدائش سے ہوئی ہے۔ جبکہ ان کو پیدا کرتے کے بعد خلافت کے منصب سے نوازا گیا یعنی حضرت آدمؑ کو خلافت کا جلیل القدر منصب عطا ہوتا سلسلہ اجتماعیت کی پہلی کڑی ہے اور خلافت کا مفہوم ہی اس

خاص نوعیت کے تصور اجتماع کی نشان دہی کر رہا ہے۔ کیونکہ خلافت کا مفہوم انسانوں کی سیاسی، تمدنی اور اجتماعی ہیئت وحدانی پر دلالت کرتا ہے اس لئے یہ کہنا غلط ہے۔ کہ پہلے پہل انسان میں اجتماعیت کا شعور ہی بوجہ نہ تھا۔ وہ پہاڑ کے غاروں میں رہتا اور گھاس پھوس کھا کر گزارہ کرتا تھا قرآن حکیم جو اس کائنات میں آخری صحیفہ فطرت ہے کا دعویٰ یہ ہے۔ کہ انسان اول ہی کو اجتماعیت کے بنیادی اصول بتا دیئے گئے تھے اور پھر تاریخ کے ہر دور میں ان ہمہ گیر اصول اجتماع میں وسعت پیدا ہوتی رہی اور ان کی خارجی تشکیلات پھیلتی۔ بڑھتی اور بدلتی رہیں

غرض کہ قرآن حکیم کے نزدیک وحدت الہییت یا اجتماعیت کی اساس ایک ایسا پاکیزہ اور مقدس اخلاقی نصب العین ہے۔ جو رای العین سے دراز اور لی ہے۔ اور وہ اس تصور اجتماع کی بنیادوں پر انسانی سوسائٹی کی تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ اور یہی وہ تصور حیات ہے۔ جس سے انسان کو پہلے دن ہی آگاہ کر دیا گیا تھا۔ لیکن جہاں تک مادی نظریہ ہٹے اجتماع کا تعلق ہے وہ انسانوں کی عقل خود میں کی جدت کوشیوں اور مفاد پرستیوں کی پیداوار ہیں۔ اور سراسر غیر فطری ہیں، یعنی سطور بالا میں جس تصور اجتماع کا ذکر ہوا ہے وہ دینی تصور اجتماع ہے۔ اور اس کی اساس عالمگیر اور محیط کل اصول حیات ہیں جو کسی مخصوص نسل و قبیلہ یا قوم و وطن سے اختصاص نہیں رکھتے اور اس کے برعکس انسانی تصورات اجتماعیت قبیلہ و نسب اور قوم و وطن کی مد بندی پر مبنی ہیں۔ اور نسل انسانی کو بے شمار چھوٹے چھوٹے

نسلی طبقتوں اور وطنی قومیتوں میں تقسیم کرنے والے ہیں۔

یہ بات ایک مسلمہ حقیقت کا درجہ رکھتی ہے۔ کہ اجتماعیت کا احساس انسان کا طبعی اور نفسیاتی احساس ہے۔ اور اس کا رگہ عالم میں انسان کو زندگی کے مرحلہ اول پر ہی اس سے دوچار ہوتا پڑتا ہے۔ یعنی جب وہ شکم مادر سے باہر آتا ہے۔ تو اسی وقت سے اجتماعیت کا جذبہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر وہ جس قدر نشو و نما کے مرحلے طے کرتا جاتا ہے اسی قدر اس کے علاقوں میں توسیع پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ ہوش سنبھالتے ہی اپنے آپ کو ایک وسیع تر حلقہ علاقوں میں جکڑا ہوا پاتا ہے۔ لیکن یہاں پہنچ کر اس کو گرو ویش کے اجتماعی اور تمدنی تصورات سے سابقہ پڑتا ہے۔ اور وہ یا تو ایک ہمہ گیر رشتہ اخوت دینی میں منسلک ہو جاتا ہے اور یا وہ محدود اور سطحی علاقوں کے تنگ دائرہ میں سمٹ کے رہ جاتا ہے، چنانچہ پہلے پہل انسان نے دینی تصور اجتماع کے علی الرغم قبیلہ و نسب کو اجتماعی تعلقات کا محور قرار دیا۔ اور رفتہ رفتہ تعلقات میں وسعت پیدا ہوتی گئی۔ اور پھر انسان نے وطن اور وطنی قومیت (نیشنلزم) کو اپنا منہا ہے نظر بنا لیا۔ اور یہاں تک پہنچ کر اس کی حرکت رک گئی ہے۔ اور آج وطنی عصیت نے اس کے دل و دماغ پر اس طرح تسلط جما لیا ہے کہ اس کی نظر میں انسانیت کا مقدس رشتہ کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتا۔ ایک قوم دوسری قوم پر دہندوں کی طرح پل پڑتی ہے۔ اس کے گوشت سے علاء شکم پڑ کرتی، اس کی ہڈیوں سے اپنے مستقبل کی

سرفیدک عمارت تعمیر کرتی اور اس کے خون سے اس عمارت کے گل بوٹے
اور نقش و نگار بناتی ہے۔ غرض اس بُت نارِ جہند کے ہاتھوں آج انسانیت
بسترِ مرگ پر کراہ رہی ہے۔

فکرِ انساں بت پرستے بت گرے
ہر زمان در جستجوئے پیکرے
باز طرح آذری انداخت است
تازہ تر پروردگارے ساخت است
کاید از خون رختن اندر طرب
نام اورنگ است و ہم ملک و نسب
آدمیت گشتہ شد چوں گوسفند

پیش پائے این بُت نارِ جہند را فہال
مغرب کی نشاۃ ثانیہ نے جب مذہب کے خلاف محاذ بنایا اور مذہب
کو ہمیشہ کے لئے خارج البلد قرار دے دیا تو یہ ناگزیر ہو ا کہ اس خلا کو
کسی دوسرے تصورِ زندگی سے پر کیا جائے یعنی کوئی ایسا تصورِ زندگی ڈھونڈ
نکالا جائے جو قوم کے سیاسی اور معاشی ارتقا کے لئے ایک قوی تر اور مضبوط
محکم کا کام دے سکے۔ لیکن اس دور کا انسانی ذہن گرد و پیش کے جن مخصوص
طبعی حالات سے گزر رہا تھا۔ ان کے قدرتی اقتضائے انسان کو تہذیب
حاضر کے نو تراشیدہ بت و ملک و وطن کے آگے سرنگوں کر دیا، یہ زمانہ
اٹھارہویں صدی کے اوائل کا زمانہ تھا جبکہ وطنیت ایک سیاسی عقیدہ

اور مستقل تصور مملکت کی حیثیت سے منظرِ ظہور پر آئی اور اس نے ماضی کے تمام اجتماعی تصورات کو کالعدم قرار دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک وطنیت کا ہوس پرستانہ تصور اقوامِ حاضرہ کی سیاست و معیشت کی روح رواں ہے۔ اور وطنی قومیتوں کی سرفرازی کا مضبوط ترین محرک بنا ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اس نے انسانی قدروں کو جس طرح رسوا کیا ہے۔ اس کی چند مثالیں گزشتہ عالمگیر جنگوں اور تقسیمِ ہند کے بعد کی وحشتناکیوں میں دیکھی جاسکتی ہیں قتلِ پروا یا اولیٰ البصار

ان فی ذالک لذكر لى لمن كان له
قلب ادلقى السمع وهو شهيد

اس میں اس شخص کے لئے عبرت و
موعظت کا سامان ہے۔ جو اپنے پہلو میں
دلِ حساس رکھتا ہے۔ یا وہ پوری طرح
متوجہ ہو کر بات سنتا ہے

دراصل وطن سے انسان کو ایک نسبت ہوتی ہے اور وہ نفسیاتی طور پر
اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کے رنگ زاروں، بیابانوں، کہساروں، دریاؤں
اور چمنستانوں میں اس کے لئے ایک مخصوص کشش ہوتی ہے، لیکن انسان کی
پاکیزہ اور آزاد فطرت اس بات سے ربا کرتی ہے کہ وہ زمین کے کسی خطہ کو
جو محض اس کی رہائش اور نفع کے لئے بنایا گیا ہے۔ اپنا کعبہ مقصود بنالے
آخر انسان کو اس لئے تو نہیں پیدا کیا گیا کہ زمین کی پستیوں میں اپنے
آپ کو گم کر دے؟

حضرت اقبالؒ نے کیا خوب نکتہ بیان کیا ہے :-

با وطن اہل وطن را نسبت است
 رائکہ از خاکش طلوع ملتے امت
 اندرین نسبت اگر داری نظر
 نکتہ بینی زور باریک تر
 گرچہ از مشرق بر آید آفتاب
 با تجلیہائے شوخ و بے حجاب
 در تبا و تاب است از سوز دروں
 تا ز قید مشرق و غرب آید بروں
 بر دم از مشرق خود جلوہ مست

تا ہمہ آفاق را آرد بدست
 فطرتش از مشرق و مغرب بری است
 گرچہ ادا از روئے نسبت قادی است

مملکت کا جدید تصور | اس نئی وطنی شریعت میں قوم اور مملکت
 ایک ہی معنوں کے دو عنوان ہیں یعنی جب
 ایک ملک میں بسنے والے انسان ایک سیاسی وحدت کی صورت اختیار کر
 لیتے ہیں۔ تو ان کی اس ہیئت اجتماعیہ کو مملکت کا نام دیا جاتا ہے۔ اور
 دوسری حیثیت سے اسی کو قوم (نیشن) بھی کہا جاتا ہے۔ گویا مملکت ہو یا
 قوم اس کا بنیادی اور حقیقی محرک وجود وطنیت کا تصور ہے۔ اور عہد حاضر
 میں افراد انسانی کے باہم اشتراک و تعاون کی بہترین صورت یہ ہے کہ قومیت

اور اسٹیٹ کا مصداق الگ الگ نہ ہو۔ ایک ملک کے رہنے والے لوگ خواہ عقیدہ و مسلک کے لحاظ سے کتنے ہی گروہوں میں بٹے ہوئے ہوں لیکن اس لحاظ سے کہ وہ ایک آزاد خطہ ارضی میں اپنی جداگانہ سیاسی تنظیم رکھتے ہیں۔ ان کی اس حیثیت اجتماعیہ سیاسیہ کو مملکت (اسٹیٹ) سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ ان میں اتحاد وطن کا رشتہ موجود ہے اس لئے وہ ایک مستقل اور جداگانہ قوم ہیں، رہا عقیدہ مسلک کا معاملہ تو وہ ان کی پرائیویٹ زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ اور ان کی قومیت پر قطعاً اثر انداز نہیں ہوتا۔ گویا مملکت کا جدید تصور مذہب اور اخلاق کو نہ صرف ثانوی درجہ دیتا ہے بلکہ اس کو انسانوں کی اجتماعی زندگی کے ہنگاموں سے دور اور گھریا عبادت گاہ کی چار دیواری میں محدود رکھنا چاہتا ہے اور جہاں تک ریاست و مملکت کا تعلق ہے۔ وہ ایک با اقتدار اور معصوم سیاسی ادارہ ہے، جو بلا شرکت غیرے مقنن بھی ہے۔ اور اخلاقی قدروں کا خالق بھی ہے۔ اسکو کسی مذہب و مذاہبہ اخلاق کی ضرورت نہیں۔ بلکہ وہ بذاتِ خود ایک دین و مذہب ہے، جس چیز کو یہ اچھی کہے وہ اچھی اور جس کو بری کہے وہ بری ہے۔

جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

دین و سیاست اور مذہب و ریاست کی تفریق جدید تصور قومیت و مملکت سے بہت پہلے سوٹھویں صدی میں منصف شہود پر آپکی تھی۔ اور اس اہلسانہ کارنامے کا سہرا مشہور اہلس صفت فلسفی میکیاولی کے سر ہے۔ اس

شخص نے سب سے پہلے مملکت کو مذہب و اخلاق کی گرفت سے آزاد کیا اور بالکل ایک نئے تصور مملکت کی طرح ڈالی یعنی اس نے بتایا کہ مقصود بالذات مملکت کا عروج و ارتقا اور خوشحالی ہے۔ اس راہ میں جو چیز بھی حائل ہو اس کو مٹا دینا چاہیئے۔ خواہ وہ مذہب و اخلاق ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں اگر مذہب و اخلاق سے مملکت کی توسیع اور قوت و اقتدار کے حصول میں مدد مل سکتی ہو۔ تو محض اس غرض کے لئے مذہب کے نام سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ محض ایک فریب کارانہ نقطہ نظر سے سیاسی حکمت عملی (پولیٹیکل سٹریٹجی) کے طور پر ہی ہونا چاہئے۔ ورنہ مقصود بالذات مملکت ہی کو تصور کیا جائے بلکہ اس کے نزدیک سیاسی مقصد کے حصول کے لئے بڑے سے بڑا جھوٹ اور بڑی سے بڑی بد اخلاقی بھی عین ثواب ہے جبکہ اس سے مملکت کو کسی طرح کا فائدہ پہنچ سکتا ہو۔ اور جہاں کسی اخلاقی مقصد کی خاطر مملکت کو نقصان پہنچ جانے کا اندیشہ ہو وہاں یہ اخلاقی مقصد اس کے نزدیک سب سے بڑا اور ناقابل عفو گناہ ہے۔

مغرب کی گھناؤنی نفسا میں جب یہ نئی آواز گونجی تو جو لوگ اہل کلیسا کی کارستانیوں، غرض پرستیوں اور اودھام طرازیوں سے سخت نالاں تھے اور کلیسا و شاہی کے باہم تصادم سے خطرناک ذہنی کشمکش کا شکار تھے۔ انہوں نے میکیاولی کے اس نئے ذہن کو بہت آسانی سے قبول کر لیا۔ بالخصوص نئے کے پادشاہوں نے اس سے جی بھر کر فائدہ اٹھایا۔ اور کلیسا کا رہا سہا اقتدار بھی ختم ہونے لگا۔ مگر کچھ زیادہ عرصہ گزرنے نہ پایا تھا کہ مطلق

العنان حکمرانوں کے مظالم کا رد عمل عوامی طبقتوں کی ذہنی بیداری اور سیاسی شعور
 کی صورت میں نمودار ہوا۔ اور اب مغرب کے انقلاب پسندوں نے ایک جدید
 سیاسی، جمہوری اور صنعتی انقلاب بپا کرنے کی ٹھان لی۔ بیشتر مغربی ممالک
 میں انقلابی تحریکیں اٹھیں۔ ہنگامے بپا ہوئے اور عوامی طبقتوں اور حکمرانوں
 میں شدید تصادم ہوا۔ بالآخر عوامی طاقت کے آگے مطلق العنان پادشاہوں
 کو سرنگون ہونا پڑا۔ اور انہوں نے پٹا پٹا کر مسند اقتدار عوام کے حوالے کر
 دی، یہ دور اہل مغرب کی نشاۃ جدید کا تابناک اور انقلاب انگیز دور تصور کیا
 گیا ہے۔ جبکہ مغرب میں جمہوری اور پارلیمانی طرز کی حکومتیں قائم ہوئیں اور
 قدیم مملکتی اور سیاسی تصورات کی جگہ نئے نئے سیاسی اور معاشی نظریوں
 رخصت ہوئے۔ چنانچہ وطنی قومیت اور مملکت کا جدید تصور اسی عہد
 کی پیداوار ہے۔ مگر اس انقلاب نے اہل مغرب کو جو کچھ دیا وہ صرف اتنا
 ہی تھا کہ انہوں نے ملک و وطن کی بنیادوں پر جدید فلسفہ اجتماعی کی داغ
 بیل ڈالی، اور اس طرح ہمہ گیر رشتہ انسانیت کو تار تار کر دیا۔ چنانچہ اب
 وطن ہی ان کا دین و مذہب بنا۔ ان کے جینے، مرنے صلح و جنگ اور تمام
 اعمال زندگی کا یہی آخری مقصد قرار پایا۔

یورپ از شمشیر خود بسمل فتاد

زیر گردوں رسم لادینی نہاد

یعنی جہاں تک مذہب و اخلاق کا تعلق ہے۔ اس میں میکیا ولی کا تصور

ہی کار فرما رہا۔ چنانچہ عہد جدید کے یورپ میں جو علماء و مفکرین پیدا ہوئے

ان میں سے بیشتر حضرات نے اس لادینی تصور مملکت کو سراہا بلکہ ان کے جدید نظریوں نے اس کو اور زیادہ تقویت دی۔ اور ہمہ گیر اصول انسانیت کا احترام پہلے سے بھی کم ہوتا گیا۔ چنانچہ جرمنی کا مابینہ ناز فلسفی ہیگل مملکت کا اپنا دلدادہ تھا کہ اس نے اسٹیٹ کو ایک مقدس اور معصوم سیاسی ادارہ قرار دیا یعنی اس نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ریاست ہر چیز سے بالاتر ہے۔ یہاں تک کہ مذہب پر بھی حاوی ہے، اور اخلاق کے لئے مآخذ و منبع ہے۔ یعنی مملکت کسی چیز کی تابع نہیں ہے۔ اور باقی تمام چیزیں مملکت کی تابع ہیں

ہیگل کے تصور مملکت نے مذہب و اخلاق کی ذہنی برتری پر جو چوٹ لگائی تھی وہی کیا کم تھی کہ ڈارون کے نظریہ کائنات نے اس کے جسدِ نیم جا پر ایسی ضرب رسید کی کہ مغرب میں مذہب اور خدا کا تصور محض عجب و روزگار یادگار بن کے رہ گیا۔ اور اس کے بعد اس جدید مملکتی تصور نے ایک ہمہ گیر نوعیت اختیار کر لی۔ چنانچہ کارل مارکس اور اینجلز جو دنیا کے جدید خالق ملنے جاتے ہیں نے ہیگل اور ڈارون کے نظریات (تھیوریز) کی بنیادوں پر ہی اشتراکی فلسفہ اجتماع کی عمارت کھڑی کی یعنی مارکس کا نظریہ تاریخ دراصل ڈارون کے نظریہ ارتقا کا غماض ہے۔ اور اس کا نظریہ مادی جدلیت و حقیقت ہیگل کی جدلیت کی مسخ شدہ صورت ہے۔ لیکن تعجب ہے کہ جس شخص نے تمام تہ و وسروں کے دماغی کارناموں سے استفادہ کر کے ایک عجیب و غریب فلسفہ زندگی مرتب کر ڈالا، آج اس کو دنیا کے انسانیت کا خدا تصور کیا جاتا ہے اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ غریب تو خود دوسروں کے آستانہ علم و دانش کا

گداگر ہے۔

بہر حال فلسفہ اشتراکیت کا ذہنی پس منظر وہی ہے۔ جس کی ابتداء سو لوہوین صدی میں ہوئی تھی۔ لیکن اس نے اشتراکی سوسائٹی اور مملکت کی عظمت و تقدس کو اور بھی چار چاند لگا دیئے۔ اور خدا و مذہب کو اشتراکی مملکت سے ہمیشہ کے لئے جلا وطن کر دیا۔ چنانچہ کارل مارکس کے نزدیک مذہب و خدا کا تصور محض دُقیانوسی اور سرمایہ دارانہ ذہن کی اُتبیج ہے۔ جس کو عوامی طبقوں کی دولت و عزت کا انکار کرنے کے لئے بطور ہتھکنڈے کے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اور اخلاق اس کے نزدیک کوئی مستقل بالذات حیثیت نہیں رکھتا۔ بلکہ ہر لمحہ بدلنے والی چیز ہے۔ خیر و شر اور صواب و خطا کا معیار ان کے نزدیک یہ ہے۔ کہ جو چیز اشتراکی مملکت و سوسائٹی کی فلاح و تعمیر پر منتج ہو وہ خیر اور صواب ہے۔ اور جو اس کی تخریب و فساد کا باعث ہو وہ شر اور خطا ہے۔

بین کہتا ہے۔ کہ ہماری سوسائٹی کسی ایسے نظام اخلاق کو نہیں مانتی جو معاشرے یا ہر کسی فوق الفطرت طاقت کا بنا ہوا ہو۔ اشتراکیت کے نزدیک ایسا نظام فکر و اخلاق سراسر فریب ہے۔ نیز وہ کہتا ہے کہ تعلیم اجتماعی نظام کے استیصال اور محنت کش طبقوں کی تنظیم کی راہ میں ہر چیز اخلاقاً درست ہے۔ ہم جب سرمایہ دار طبقوں سے لڑیں گے تو اس جنگ میں جھوٹ اور مکر و فریب کے ہتھیار استعمال کرنا ضروری ہیں۔

غرض زمانہ حال کا جدید تصور مملکت اور نظریہ اجتماع جن فکری عناصر

سے ترکیب پاتا ہے۔ ان کے سرسری تجزیہ سے آپ اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ اقوامِ حاضرہ آج جس راستہ پر گامزن ہیں۔ وہ ان کو غلش و اضطراب اور ہلاکت و بربادی کے اُس انتہاء سمندر کی پہتالیوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ جہاں ان کے بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔

خود ہی انصاف کیجئے کہ جہاں آفاق گیر اقدار حیات اور ہمہ گیر اصولِ انسانیت کو اوہام و خرافات تصور کیا جاتا ہو، جہاں احترامِ آدمیت کا مصداق جذبہ ناپید ہو، جہاں ملک و وطن کے بُت کو خوش کرنے کے لئے ہزاروں ناکردہ گناہ انسانوں کے خونِ ناحق سے ہولی کھیلی جا رہی ہو۔ جہاں وحشت و درندگی کو قابلِ فخر کارنامہ اور معصوم بچوں کو ان کی ماؤں کی گود سے چھین کر انتہائی بے دردی سے ذبح کرنے کو عین ثواب تصور کیا جاتا ہو۔ کیا دہاں انسانیت کو امن و عافیت کا ایک لمحہ بھی میسر آ سکتا ہے؟

حاصل یہ ہے کہ عالمِ انسانی کی روز افزوں غلش اور زمانہِ حاضر کے درندہ صفت انسانوں کی وحشت و بے ہیتیت نے ہمارے اس یقین و ایمان کو محکم تر بنادیا ہے۔ کہ مستقل اور دوامی اقدار حیات اور ہمہ گیر اخوتِ انسانی کے گہرے اور پائدار احساس کے سوا انسانیت کی فلاح و نجات کی کوئی دوسری صورت ممکن ہی نہیں ہے۔

الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم	جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو
بظلم اولیاتہم الا من وھم متدن	ظلم سے آلودہ نہیں کیا، ان کے لئے سہری امن کی
والانعام	زندگی ہے اور وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں

ان ہمہ گیر اصولِ انسانیت کے سوا جو کچھ ہے وہ ظن و تخمین اور ہوائے
نفس کی تخلیق ہے۔ اور اس سے کارِ حیات کی الجھنیں کبھی حل ہو ہی نہیں
سکتیں۔ بلکہ اور زیادہ الجھنیں پیدا ہوتی ہیں ان یتبعون الا الظن و
ما لہوی الا نفس ولقد جاءہم من ربہم الہدای
رہبرِ مظلون و تخمین تو زبوں کارِ حیات

شعور ذات کی تکمیل

اد

معاشی نشو و نما

انسانیت کا مقام ثروت | حیات انسانی کے شعبہ عمل کا ہر زاویہ انسان کی فکری اور ذہنی صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ بلکہ جولان طبع اور رفتار فکر کے ساتھ ساتھ زندگی کے عملی زاویے بھی متغیر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور نقشہ حیات کے خالی اور بے رنگ بنانے بھی واردات قلب کی رنگینوں سے چمک اٹھتے ہیں۔ اور اس طرح فرد اور جماعت کے مستقبل کی تعمیر ہوتی ہے۔

یہ مسئلہ علم النفس و سائیکالوجی کے مسلمات سے ہے کہ انسان کے قلب و جسد میں ایک نہایت گہرا اور پائیدار تعلق ہے اور بیشتر جسمانی اعمال و وظائف نفسیات ذہنی کے مظاہر ہیں۔ اور انسان کا ہر شعوری اور ارادی فعل اس کے نقوش قلب کے اجمال کا شارح ہے۔ بلکہ حرکات جسم کا نقطہ مرکزی ہی چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس سے پورے جسم کا صلاح و فساد وابستہ ہے۔

ہاں! جسم انسانی میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے کہ اس کے صلاح سے سارا جسم صالح اور اس کے فساد سے سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے وہ کیا ہے؟ دل!

الَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مَصْنَعَةً
إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ
كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ
الْجَسَدُ كُلُّهُ إِلَّا دَهْيَ الْقَلْبِ
(انجم البخاری)

مجھے یہ ڈر ہے دلیا زندہ تو نہ مر جائے
کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے

وہ چاہت اور محبت جس سے کون و مکاں کی ہر چیز زندگی کی
پرکھت مسرتوں سے سرشار نظر آتی ہے۔ اسی ہونا نجانہ دل میں قرار
پکڑتی ہے۔ اور یہی وہ مرکز انوار ہے۔ جس کی عنیاء بزیوں سے کائنات
کا ذرہ ذرہ تابانی حاصل کر رہا ہے۔ اور حیات انسانی کی بلند پروازیوں
اسی طائر لاپرواہی کے بال و پر کی رہیں منت ہیں

تپش می کند زندہ تر زندگی را

تپش می دهد بال و پر زندگی را (اتقان)

یہ کون نہیں جانتا کہ انسان کے ظاہر و باطن میں ایک قسم کا
برقی تعلق ہے۔ اور قلب کی برقی روح جسم کے ہر حصہ پر حاوی
ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خوشی کے وقت انسان کا چہرہ بشاشت و
مسرتا سے چمک اٹھتا ہے۔ اور اندوہ و غم سے ظاہر جسم پر غیر معمولی
تکان اور بے چینی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ خوشی اور
غم قلبی کیفیات ہیں

ہم جانتے ہیں کہ بھوک کا علاج غذا سے اور پیاس کا پانی سے
ہوتا ہے۔ یہاں تک تو علم یقین کا درجہ ہے۔ اب بھوک لگنے
پر غذا اور پیاس کے وقت پانی کا استعمال فعلیت کا درجہ ہے۔ گویا مرتبہ
فعلیت علم و یقین کی شعاعوں کا عکس اولین ہے۔

علم و یقین اور عمل میں بالکل وہی تعلق ہے۔ جو نور و ضیاء اور
اشعۃ شمس میں ہے۔ جہاں سورج کی شعاعوں کی رسائی ممکن ہے وہاں
حسب استعداد و صلاحیت روشنی کا پایا جانا لازمی ہے۔ اشعۃ منعکسہ کی
قوت اور عکس پذیر اشیاء کی استعداد کے تناسب پر روشنی کی قوت و
منفعت کا انحصار ہے۔ جب یہ شعاعیں کسی لطیف، شفاف اور چمکدار
چیز پر پڑتی ہیں۔ تو وہاں حیرت انگیز چمک اور آنکھوں کو خیرہ کر دینے
والی روشنی نمودار ہوتی ہے۔ اور اگر عکس پذیر چیز کے آگے غلیظ پردہ
جابل ہو یا وہ خود کثیف اور سیاہ رنگ ہو تو وہاں بھی یہ شعاعیں اپنا اثر
دکھاتی ہیں۔ مگر وہ روشنی دلائیٹ پیدا نہیں ہوتی۔

بالکل اسی طرح قلب کی برقی لہر کی قوت اور جسم کی صلاحیت و استعداد
کے توازن اور توازن ہی سے حیات شخصی اور حیات اجتماعی کے نتائج
وابستہ ہیں۔

کذا لک تنشا بینہ ہو عرقہا

وحسن نبات الارض من کرم البذر

اس فعل و انفعال کا عمل اول اگرچہ فرد ہے۔ لیکن حیات ملی،
فرد کی حیات مشخصہ سے الگ نہیں۔ بلکہ قوم اور جماعت کی اجتماعی
زندگی کا اصل ماخذ حیات فرد ہی ہے۔ اس لئے جماعت کا وجود شخص
کے وجود ہی کی ایک دوسری شکل ہے۔ اور جماعت کی فہمی اور عملی استعداد
در حقیقت افراد کی صلاحیتوں کی آئینہ دار ہے۔

یا یوں کہنا چاہیے۔ کہ شخص اپنی انفرادی حیثیت میں اگرچہ ایک حقیقت ثابت ہے۔ مگر جب تک اس کے کمالات شخصی جماعت سے انضمام پذیر نہ ہوں وہ خود بھی اپنے کمالات سے متمتع نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کے ذاتی جوہر کی کوئی قدر و قیمت ہو سکتی ہے۔ اس لئے فرد بہر حال اپنے کمال شخصی کی افادیت و اظہار میں جماعت کا محتاج ہے اور جماعت جس طرح اپنے وجود میں وجود فرد کی محتاج ہے۔ اسی طرح اس کے مقدر کی تلبانی فرد کی شعاع ریزیوں کی رہین منت ہے۔

افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر
ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ

اب دیکھنا یہ ہے۔ کہ قلب کی یہ پراسرار قوت کس طرح درجہ کمال کو پہنچتی ہے؟ اور کس طرح فرد کی تکمیل ذات کا ذریعہ بنتی ہے؟ درحقیقت اس روحانی قوت کی اصلاح و تربیت صرف ایک چیز سے ہوتی ہے۔ جسے قرآن حکیم اپنے حکیمانہ انداز میں "تقویٰ" کی جامع اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اسی تقویٰ کو سعادت انسانی کا واحد ذریعہ قرار دیا ہے۔ اور یہی حیات ملی کی واحد اساس ہے۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ
لَا يَحْتَسِبُ

جو شخص تقویٰ سے متصف ہو گا۔
خداوند تعالیٰ اس کے لئے زندگی کی تمام
شاہراہیں کھول دے گا۔ اور نامعلوم
درائع سے اسکی ضرورتوں کی تکمیل کریگا

(الانبیاء)

”تقویٰ دراصل ایک قرآنی اصطلاح ہے۔ اور اس کا اطلاق قلب کی اس کیفیت پر ہوتا ہے جو انسان کو نوامیسِ فطرت کے احترام، اقدارِ شریعت کے اتباع اور حدود و احکام کی خلاف ورزی سے اجتناب پر آمادہ کرتی ہے اس کی موجودگی میں انسان کا کوئی قدم بے سیچے سمجھے نہیں اٹھ سکتا بلکہ قدم اٹھانے سے پہلے اسے اپنے عمیر الہی دستور اخلاق، اور نوامیسِ شریعت سے اجازت نامہ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم اپنے ماننے والوں سے مطالبہ کرتا ہے۔ کہ ان کے ظاہر و باطن پر تقویٰ کا رنگ نمایاں ہونا چاہیئے۔ یہاں تک کہ انسان کے لئے حقیقی لباس اسی تقویٰ کو قرار دیا گیا ہے۔

یا بَنیٰ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا
عَلَيْكُمْ لِبَاسًا لِّیَرٰی
سَوَآءَکُمْ وَرِیْثًا وَّلِبَاسٌ
الَّتَقْوٰی ذٰلِکَ خَیْرٌ

اے آدم کے بیٹو! ہم نے تمہارے
لئے لباس اتارا جو تمہاری شرکاءوں
کو چھپاتا ہے اور تمہارے لئے زمین
بھی ہے۔ لیکن یاد رکھو تقویٰ کا لباس

والفام) ہی بہترین لباس ہے
اور عشق و محبت کی دور دراز منزلوں کو طے کرنے کے لئے زادِ سفر
بھی یہی تقویٰ ہے

وَتَزُوْدُوْا مِکَانَ خَیْرٍ
اَلَوْ دَا لَتَقْوٰی

زادِ راہ تیار کرو اور بہترین زادِ راہ
تقویٰ ہے

بیز مقامِ رفعت تک اگر انسان کی رسائی ہو سکتی ہے تو صرف

اس تقویٰ کے سوا۔ اور کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کو کامیابی کی منزل تک پہنچا سکے

لَنْ يَنْتَهِ لَكَ لِحَوْمِهَا قُرْبَانِي كَمَا لِحَوْمِهَا قُرْبَانِي كَمَا لِحَوْمِهَا قُرْبَانِي
وَلَا دِمَاسُ هَا وَلَكِنْ يَنْتَهِ رَبِّ الْعِزَّةِ تَكْ رَسَائِي نَهِيں ہو سکتی
الْتَّقْوَىٰ بِسُكْمُ دِهَانِ تَكْ جَوَازِ نَهِيں ہو سکتی ہے وہ

(سورہ حج) تقویٰ ہے

وادی عشق اگر دور دراز است دے

طے شود جادو صد سالہ با۔ چہ گلے (راغب)

اور یہی وہ قوتِ قاہرہ ہے جو فولادی قلعوں کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ اور تنہا غلبہ و تسلط کی منامن ہے۔ مراحلِ عشق کو طے کرنے اور زمین و آسمان کی وسعتوں پر چھا جانے کے لئے یہی پُر اسرار طاقت کام آتی ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فَرَمَاتَنَا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
اے ایمان والو۔ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو خدا سے توبہ جلال تمہارے۔ اندر بے پناہ معجزانہ قوت (قوتِ قادر) بین الحق و الباطل) پیدا کرے گا۔ اور تمہاری لغزشوں کو معاف کر دیگا

(انفال)

تینے کہ آسمان نش از فیض خود دہد آب
تنہا جہاں بگردد بے منت سپاہی

اسی سے سیرت و کردار میں پختگی اور اعمال میں نظم و انضباط پیدا ہوتا

ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
اللَّهَ وَتَوَلَّوْا تَوَلَّا سَدِيدًا
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور
سچی بات کہو۔ خدا تمہارے اعمال
میں درستی پیدا کر دے گا

(سورہ احزاب)

غرض تقویٰ اپنے مفہوم کے اعتبار سے تمام انسانی افکار و اعمال
پر حاوی ہے۔ اور زندگی کا کوئی زاویہ اس کے اثر و نفوذ سے خالی
نہیں یہاں تک کہ اطاعت و ایثار جو حیات اجتماعی کے لوازم
ہیں اسی تقویٰ سے حاصل ہوتے ہیں۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَذَاتَ
بَيْنَكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

اللہ سے ڈرو۔ اپنے معاملات
کی اصلاح کرو۔ اور خدا و رسول کی
اطاعت کرو

ر انفال

اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک ظاہر و باطن کی اصلاح نہ
ہو جائے جو تقویٰ کا منشاء ہے حقیقی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوا
ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آیت میں تقویٰ کے بعد اصلاح اور
اصلاح کے بعد اطاعت کا ذکر ہوا ہے

فرد کی تکمیل ذات اور ارتقائی معاشرہ

کائنات کے نظام ارتقا کی مختلف کڑیوں میں عین
نظر کرنے سے یہ بات خود ہی نمایاں ہو جاتی ہے
کہ ہر چیز کا نشو و ارتقا محض بخت و اتفاق کا نتیجہ
نہیں ہو ا کرتا بلکہ اس کی تہ میں علل و اسباب

اور قوانین فطرت کا ایک وسیع سلسلہ کار فرما ہوتا ہے۔ اور ہر شے کے وجود
کو ابتدا سے انتہا تک بہت سے تدریجی مرحلے طے کرنے پڑتے ہیں۔ تا آنکہ
وہ کمال وجود کی منزل تک رسائی حاصل کرتی ہے۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی
چیز یہ تک پہنچی اور تدریجی مراحل طے کئے بغیر ہی نشو و ارتقا کی آخری منزل تک
پہنچ جائے کہ ایسا ہونا سنتہ اللہ کے خلاف ہے و لہٰذا تجد سنتہ
اللہ نبدیلاً

مثلاً یوں سمجھئے کہ آپ زمین میں ایک ننھا سا پودا لگاتے ہیں۔ اور یہ بات
کبھی آپ کے دہم و گمان میں بھی نہیں آتی کہ یہ پودا ایک دو دن ہی میں تناد
درخت بن جائے گا بلکہ آپ پہلے دن ہی اس یقین کے ساتھ یہ پودا لگاتے
ہیں کہ اگر اس کی مناسب اور طریق سے آبیاری اور نگہداشت کی گئی۔ تو
یہ عام فطری اور طبعی دستور کے مطابق ایک عرصہ تک درخت بن جائے گا۔
اب اس پودے کو ننھے سے وجود سے لے کر کمال شباب تک بہت سے
مرحلے طے کرنے پڑتے ہیں اور اس کے اس تدریجی ارتقا میں ایک طرف
آپ کے عمل و سعی کو دخل ہے اور دوسری طرف زمین کی صلاحیتوں اور
فطرت کی کار فرما یوں کو!

یہ تو عالم آفاق کی ایک مثال ہے۔ اب عالم انفس کی نسبت غور کیجئے۔
 یہ سلسلہ توالد و تناسل جو نوع انسانی کے بقا و تکسلس کے لئے ناگزیر ہے
 ایک طبی اور فطری دستور کے مطابق روزِ اوّل ہی سے جاری ہے۔ اور اس
 میں ان تمام اعمال و وظائف کی ضرورت پڑتی ہے۔ جن کو روزِ مرہ ہم مشاہدہ
 کرتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے جنسی تعلق یا رشتہ ازدواج کی ضرورت ہے
 کہ عشق و محبت اور حسن و رعنائی کے لطیف جذبات کی اٹھان اور ان کے معقول
 امتزاج کے بغیر سرے سے کوئی بات ہی نہیں بنتی۔

۵۔ بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کے بغیر

اور اس کے بعد شوہر و زن کی عصب و نرائب سے نکلنے والا قطرہ آبِ عورت کے
 رحم میں پہنچ کر کتنے تحولات و تغیرات اختیار کرتا ہوا مکمل جنین کی شکل اختیار کرتا
 ہے؟

بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے خلا
 سے پیدا کیا، اس کے بعد ہم نے اس
 کو استوار جگہ میں نطفہ کی شکل میں
 رکھا، پھر نطفہ کو خون کے دو تھڑے
 کی شکل دی، پھر دو تھڑے کو پارہ گوشت
 بنایا، پھر پارہ گوشت کو ہڈیوں کی
 صورت عطا کی، پھر ہڈیوں کو گوشت
 کا جامہ پہنایا، اور اس کے بعد

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ
 سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ
 نَظْفًا ۝ فِي قَرَارٍ مُّكِينٍ ۝ ثُمَّ
 خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً
 فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً
 فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا
 فَكَسَّوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ
 أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۝

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ایک دوسری شکل میں اس کو پیدا کیا۔
(المومنون) پس بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو بہت ہی

اچھا پیدا کرنے والا ہے

اور پھر اس جنین کے باہر آنے کے بعد اس کی ابتدائی حالت کو دیکھئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک نازک اور ننھا سا پھول ہے۔ لیکن ایک معین اسلوب کے ساتھ اس کی عانتیں بدلتی چلی جاتی ہیں، جب وہ بہت زیادہ نحیف ہوتا ہے تو ماں کی گود ہی اس کی قیام گاہ ہوتی ہے۔ اور جب اس کے جسم میں اتنی آتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ چلنے پھرنے لگتا ہے۔ اور پھر وہ بتدریج عالم شباب میں قدم رکھتا ہے۔ دیکھئے یہاں بھی ابتدائی حالت سے عہد کمال و شباب تک بچہ کے نشوونما میں بہت سی قوتیں کار فرما رہی ہیں۔ ایک طرف ماں کی انتہا محبت ہے جو قدم قدم پر اس کی آسودگیوں کا لحاظ رکھتی ہے اس کی ہر ضرورت و خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اور اس کی خاطر اپنی جان کو انتہائی محنت و مشقت میں ڈال دیتی ہے۔ سونے والے گہری نیند کا لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بچہ کے رونے کی آواز سن کر ہی رات کو اٹھ اٹھ کر بیٹھتی اور بچہ کو لوریاں دے دے کر سلاتی ہے۔ اگر بچہ کو کوئی معمولی تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ تو اس کا سینہ چھلنی رہتا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھئے کہ بچہ کے طبعی تقاضوں کی تکمیل کس طرح ہو رہی ہوتی ہے۔ جب وہ ٹھوس غذا کھانے کے قابل نہ تھا تو شیر مادر سے غذا پیتا، حاصل کرتا تھا۔ اور جب وہ اس قابل بنا کہ ٹھوس غذا ہضم کر سکے تو آہستہ

آہستہ اسے ٹھوس غذا کا عادی بنایا گیا اور پھر ذہنی اور فکری طور پر
اس کے تدریجی ارتقا کی حالت بھی ایسی ہی ہے۔ عقل و شعور سے پہلے فطرت
و وجدان نے اس کی قدم قدم پر رہنمائی کی اور پھر جوں جوں بڑھتا گیا اس کی
ذہنی قوتوں میں جلا پیدا ہوتی چلی گئی۔ یہاں تک کہ زمانہ شباب تک اس کا
ذہنی شعور بھی تکمیلی مرحلے طے کرتا چلا گیا۔

حاصل یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اور خود انسانی شخصیت کا جب حال
یہ ہے کہ وہ مقرر اور معین دستور فطرت سے الگ رہ کر نہ صرف یہ کہ اپنی ارتقائی
حرکت کو جاری نہیں رکھ سکتی بلکہ سرے سے اپنے وجود ہی کو فنا و عدم کی دہر
سے نہیں بچا سکتی تو انسانی سوسائٹی اور اس کے نظام حیات کو ہم ان ہمہ گیر
قوانین فطرت اور آفاق گیر اصول زندگی سے کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ اور پھر
یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ جماعت افراد و اشخاص سے باہر کوئی الگ چیز نہیں ہے
بلکہ ان کی ہیئت و حدانہ کا نام ہی جماعت ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے
کہ افراد کا شعور ذات اور قواعد فکر و عمل تو ناقص اور غیر صالح ہوں
اور ان کا مجموعہ جماعت نشو و ارتقا اور صلاح و تقویٰ کے درجہ کمال کو
پہنچ جائے؟ حق یہ ہے کہ ایک صالح اور ارتقائی معاشرہ کی تشکیل میں اس
بات کو ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ شخصی اور انفرادی سیرت کی تعمیر کے
سوا اجتماعی سیرت کی تعمیر کسی صورت میں ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ سوسائٹی کے
مختلف اداروں کی خواہ کتنی ہی نگرانی کریں اور حکومتی شعبوں کے کارکنوں پر
دن رات پورے بٹھائے رکھیں۔ لیکن قلب و ذہن کی بنیادی اور حقیقی تبدیلی

کے سوا آپ ان میں دیانت و امانت اور راستبازی کی وہ جھلک ہرگز نہ دیکھ سکیں گے۔ جو ذہنی تبدیلی کے بعد بغیر کسی نگرانی کے آپ ان کے اندر دیکھ سکیں گے۔

قرآن حکیم اس باب میں ہماری صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ اور اس نے اس بات کا اظہار ایک ہی مرتبہ نہیں بلکہ سینکڑوں مرتبہ کیا ہے کہ حقیقی پر امن زندگی جسے وہ کبھی "حیوۃ طیبۃ" پاکیزہ زندگی، کبھی "عیشۃ راضیۃ" خوشگوار زندگی، اور کبھی "الیسری" (خوشحال زندگی) کے معصوم الفاظ سے تعبیر کرتا ہے یقین و عمل اور ایمان و تقویٰ کے سوا کبھی حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔

<p>جو اچھے اور نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ وہ مومن ہو۔ تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اور ان کو ان کے اعمال کی نسبت بہتر اجر دیں گے</p>	<p>مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوَةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝</p>
--	---

(النحل)

<p>پس میزانِ عدل میں جس کے اعمال نیک بھاری ہوں گے۔ وہ پسندیدہ اور خوشگوار زندگی بسر کرے گا۔</p>	<p>مَا مَّا مِّنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِيْ عِشْرَةِ رَّاٰضِيَةٍ (القارعة)</p>
---	--

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ۝

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۝

فَسَنِّيْبِرُهُ لِّلْيُسْرٰى ۝

(التیل)

پس جو شخص عطا و بخش کرے گا

نیک علی کی زندگی بسر کرے گا۔

اور اچھی بات کی تصدیق کرے گا

تو ہم اس کو خوشحال زندگی کی

جانب رہنمائی کریں گے

قرآن حکیم اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اصلاح ذہن اور

تزکیہ قلب کے ذریعہ ہی سے افراد و جماعات کو عیش جاوداں

اور نشاطِ پیہم یا حقیقتی امن و فلاح کی زندگی میسر آ سکتی ہے

اور یہ منزل طے کئے بغیر زندگی کو کامرانیوں اور بامراد یوں کی

ہلکی سے ہلکی جھلک بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔

— قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝

(الشمس)

اُس نے فلاح پائی جس نے اپنے

نفس کو پاک کیا۔ اور وہ فاسد و

بے مراد رہا۔ جس نے اپنے نفس

کو آلودہ کیا

مدنیت صالحہ اور مدنیت فاسدہ

ان حقائق کے پیش نظر یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا۔ کہ انسانی تصورات قوم و ملت کے تعمیری ارکان میں "خشت اول" کی حیثیت رکھتے ہیں بالخصوص وہ اجتماعی

نظریے جو فرد کے دائرہ وجود سے آگے نکل کر جماعت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اپنی عمومی نوعیت کے اعتبار سے صرف جماعتی فکر اور جماعتی کردار میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں اور تصور اجتماع بھی ان ہی عمومی تصورات سے ہے۔ جو جماعتی سیرت اور جماعتی نظم کی تخلیق میں سب سے زیادہ موثر ہیں یعنی قوم و ملت کے صلاح و فساد میں سب سے زیادہ اسی کو دخل ہے اور اسی سے مدنیت صالحہ یا مدنیت فاسدہ کا ظہور ہوتا ہے۔ اگر داعیہ اجتماع کو داعیہ فطرت سے کامل مناسبت ہوگی تو اس سے ایک صالح مدنیت اور صالح طرز اجتماع عالم وجود میں آئے گا۔ اور پھر اس حضارت و مدنیت سے ایک صالح اور مہذب سوسائٹی کی تشکیل ہوگی۔ جو اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ایک مثالی (آئیڈیل) حیثیت کی مالک ہوگی۔ اور اس کا وجود دوسری دنیا کے نظم پر اثر انداز ہوگا۔ بلکہ کائنات عالم کے حقیر سے حقیر ذرے بھی اس کی دنیا باریوں سے چمک اٹھیں گے اور مضاد فطرت داعیہ اجتماع سے جس ہیئت اجتماعی کی تشکیل ہوگی وہ نوع انسانی کو تعزیر مذلت کی طرف لے جائے گی۔ یہاں تک کہ ساری دنیا اس کے ناپاک وجود سے ہلاکت و بربادی کے جہنم میں جا پڑے گی۔

کسی نظریہ اجتماع کے صلاح و فساد کا یہی ایک معیار ہے۔ جس سے اس کے حسن و قبح کو معلوم کیا جاسکتا ہے۔ مگر اقوامِ حاضرہ ان حقائق سے دانشتہ یا نادانشتہ نے اعتنائی کر رہی ہیں۔ جس کے تلخ نتائج سے آج ان کو دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔

انسان کو جس قدر اپنی عقل و دانش اور فہم و ادراک پر فخر ہے۔ اس کے بجائے اگر اس کی نظر اپنی کم مائیگی اور عجز و بے بسی پر ہوتی۔ تو عالمِ انسانی اس عالم گیر اضطراب اور یاس و نومیدی کے ہجوم سے محفوظ رہتا۔ عدل و انصاف اور امن و مسادات کی اس طرح ہرگز رسوائی نہ ہوتی جس طرح کہ آج ہو رہی ہے۔ مگر خود قریبی و خود بینی، نوامیسِ فطرت سے بے اعتنائی اور ظالمانہ طرزِ اجتماع نے آج اسے یاس و حرماں اور حسرت و ناکامی کے ایسے بحرِ ناپیدائنا میں ڈھکیل دیا ہے۔ جہاں سے اس کی نجات امرِ مہموم ہو کے رہ گئی ہے۔

مگر تعجب ہے کہ حضرت انسان کچھ اس طرح زبان و مکان کے طلسم میں کھو گیا ہے۔ کہ اُن دہشت ناک خونین مناظر کو دیکھتے ہوئے بھی اپنے طرزِ عمل پر غور نہیں کرتا۔ اور فضائے عالم میں پھیلی ہوئی تاریکیوں کی ظلمت بعضہا فوق بعض سے شکل کر حق و صداقت کی شعاعِ تاباں "نورِ مبیں" کی طرف نہیں آتا چاہتا۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی انسان کی شومی قسمت اور سیاہ بختی کا تصور کیا جاسکتا ہے؟ کہ ہلاکت و بربادی کے تیرہ و تار بادل سر پر منڈلا رہے ہیں۔ مگر اس کی غلط روی میں سرِ مو فرق نہ آئے

عذاب الہی کی بجلیاں لگاتار کوند رہی ہیں۔ مگر یہ خواب غفلت سے بیدار نہ ہو۔

سَنَرِيْهِمْ اَيَّامَنَا فِي الْاَخَاقِ وَفِي اَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَّبِعُوْنَ لَهُمْ اَكْثَرُ الْحَقِّ

آفاق عالم اور عالم انفس میں ہم ان منکران حق کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان کو کتاب اللہ کی

دوسرہ ہم سجدہ صداقت تسلیم کرنی پڑے گی

دوسری جنگ عظیم کے نتائج نے آج کائنات انسانی کو جن مصائب سے دوچار کر دیا ہے۔ وہ کم ہونے کے بجائے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اور ابھی ایک تیسری جنگ کے لئے مادہ پک رہا ہے۔ اور کچھ پتہ نہیں کہ آئندہ جنگ کے نتائج کیا ہوں گے۔ اور دنیا کی بڑی سلطنتوں دگر بیٹا امپائرز کا آئندہ نقشہ کیا ہوگا؟

انقلابے کہ نہ گنجد بہ ضمیر و فلاک

بینم و بیچ ندانم کہ چہاں می بینم (اقبال)

کتاب و سنت کی روشنی میں صرف اتنا ہی کہا جاسکتا ہے کہ موجودہ عالمگیر اضطراب و بے چینی، اسی تدبیر فاسدہ اور ظالمانہ طرز اجتماع کا قدرتی معاکسہ عمل (ری ایکشن) ہے۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَ
الْبَحْرِ عَاكِسَتَا بَدَنِ
النَّاسِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ لِبَعْضِ
بجزوہ برکات یہ ہمہ گیر فساد انسانوں کی
لگاتار بد اعمالیوں اور بد عنوانیوں
کا نتیجہ ہے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو

الذی عملوا لعلہم
یزججوا - (تورہ) وہ حق کی طرف رجوع کریں

آج اس عذاب الہی کے مناظر ہمارے سامنے ہیں۔ جس کے امثال
و نظائر کتب سماویہ میں اقوام سابقہ کے تذکروں میں ملتے ہیں۔ آپ
کو دور جانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ سے
آپ کو اس حقیقت باہرہ کا یقین ہو سکتا ہے۔ کہ خدائے قدوس
کی مخفی اور پراسرار طاقتیں ہر وقت اپنے کام میں مصروف اور مناسب
وقت کی منتظر رہتی ہیں۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا
عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ
تم اللہ کو ان ظالموں کی بد اعمالیوں
سے غافل تصور نہ کرو

قرآن کریم دنیا کے انسانوں کو متنبہ کر رہا ہے۔ کہ سنن الہیہ اور
مکافات عمل کے قدرتی نتائج پر غور کرو اقوام سابقہ کی تاریخ (پہری
آف نیشنز) کو امعان نظر سے دیکھو اور سوچو کہ ہم نے ان ظالم اقوام
سے کیا سلوک کیا؟

وَسَكُنْتُمْ فِي مَسَاكِنَ الَّذِينَ
ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ
لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَ
ضَوَّبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ
تم بھی ان ظالموں کی بستیوں میں رہ
رہے ہو اور تمہیں معلوم ہو چکا
کہ ان سے ہم نے کیا سلوک
عبرت و وعظمت کی مثالیں تمہارے
لئے بیان کر دی ہیں

(ابراہیم علیہ السلام)

قدرت کا قانون کیا ہے؟ جب انسانی آبادی ظلم و عدوان، جبر و قہر، زیر پرستی، خود غرضی اور غضب حقوتی انسانی سے مضطرب ہو جاتی ہے تو خدا کی انتقامی قوتیں حرکت میں آ جاتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ آبلو یوں پر قہر الہی نازل ہوتا ہے اور تمام بستیاں ویرانوں اور کھنڈروں کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ عذاب الہی کبھی آسمان کی بلندی سے اترتا ہے کبھی زمین کے نیچے سے اُبل پڑتا ہے اور کبھی اقوام عالم میں حسد و زفاہت کی چنگاریاں سلگنے لگتی ہیں۔ اور ان کو خطرناک طبعاتی جنگ دیکشنل وار میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ جس کی شعلہ باریوں سے انسانوں کے ردی اور فاسد عناصر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور بقائے اصلح کے قدرتی تصور کے مطابق دنیا میں وہ صالح انسان باقی رہ جاتے ہیں۔ جو صحیح طور پر خدا کی زمین میں امن و مساوات اور عدل و انصاف کے علمبردار ہوئے ہیں اور انسانیت کو انسانی حاکمیت کے جبر و تشدد سے نکال کر اللہ کا اعلان کرتے ہیں۔

قل هو القادر علی ان
یبعث علیکم عذاباً من
فوقکم او من تحت ارجلکم
او یلبسکم شیئاً و یذیق
بعدمکم ما س بعض

خدا کے قدموں اس پر قادر ہے کہ
بلندی سے عذاب اتارے یا زمین
کے نیچے سے یا تم کو کئی طبقوں
میں تقسیم کر کے ایک خطرناک
طبعاتی جنگ میں ڈھکیل دے

(آیہ)

اقوام سابقہ کی بہت سی مثالیں قرآن حکیم نے وضاحت سے بیان کر دی ہیں۔ جو ارتکاب منکرات و منہیات اور فساد و عصیان کی وجہ سے قدرت کے "بطش شدید" میں آئیں، ان کے پر زوق شہر، سر ہنگ عمارتیں اور اموال و املاک کو ایک ہی لمحہ میں پیوند خاک بنا دیا گیا۔ اور بستیاں اس طرح ویران ہو گئیں کہ اس کے بعد پھر کبھی آباد نہ ہو سکیں

وَلَمَّا تَسْكُنْ مِنْ بَعْدِ هُمْ إِلَّا قَلِيلًا (آیہ)

قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان قوموں کی تباہی کی وجہ نوا مینس فطرت کی توہین اور ان کے طرز اجتماع کا فساد و اختلال تھا۔ ان کے فکر و عمل اور طریق تمدن و معشیت میں رخنہ پیدا ہو گیا تھا۔ اور ضابطہ اخلاق کی کڑیاں ڈھیلی پڑ گئی تھیں

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ
بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتَلَتْ
مَسَاكِنَهُمْ لَمْ تَكُنْ
مِنْ بَعْدِ هُمْ إِلَّا قَلِيلًا

(قصص)

بہت سی بستیاں جنہوں نے فطری طرز معشیت کی حدود کو توڑ دیا۔ ان کو ہم نے ہلاک کیا اب یہ ان کے مکانات ہیں۔ جو غیر آباد اور سنسان پڑے ہیں اور ان کے بعد بہت ہی کم آباد ہو سکے۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو بہت سے امر پیدا کر دیتے ہیں۔ یا ان کی دولت بڑھا دیتے

اِذَا ارَدْنَا اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً
اَمَرْنَا مَنْ فِيهَا فَناسَفَوْا
فِيهَا

(الایہ)

ہیں جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہاں "اُمَرْنَا" کے معنی "اکثرنا" کے لئے گئے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اس آیت کی جو تفسیر نقل کی گئی ہے۔ اس میں انہوں نے امر کے معنی کثرت کے بیان فرماتے ہیں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں :-

كُنَّا نَقُولُ لَلْحَيِّ اِذَا كَثُرُوا
فِي الْجَاهِلِيَّةِ اَمْرٌ بِمَنْ فُلَانٍ
زمانہ جاہلیت میں جب کسی قبیلہ کی
تعداد بڑھ جاتی تو ہم کہتے تھے کہ
فلاں قبیلہ کے لوگ بڑھ گئے تھے۔
(بخاری کتاب التفسیر)

قرآن حکیم میں غور کرنے سے یہ حقیقت ابھری ہوئی نظر آتی ہے کہ اقوام عالم کے عروج و زوال کا پس منظر ان کے طرز اجتماع اور طریق تمدن کے طبعی یا غیر طبعی رجحانات ہیں۔ اس کتاب ہدایت میں ہر قوم کی دو حالتیں دکھائی گئی ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ تو انہیں طبعی دلائل آف نیچر کے تحت زندگی بسر کر رہی ہے۔ اخلاق و سیرت حضارت و تمدن اور معاشی اعتبار سے بہت اونچی سطح پر کھڑی ہے۔ امن و خوش حالی اور یسرو فراغ کے تمام وسائل اُسے میسر ہیں۔ اور آزادی و حریت کی نعمت سے مالا مال ہے

اور دوسری حالت یہ ہے کہ دولت و ثروت کی فراوانی اور سامان معیشت کی کثرت نے اُسے اندھا کر دیا ہے۔ اور اب وہ نشہ دولت

میں مخمور اور نوا میں فطرت سے بے نیاز ہو چکی ہے۔ اخلاقی قیود و اقدار اور طبعی قوانین سے آزاد اور خلافت فطرت خواہشات کی غلام بن چکی ہے۔ بس اجتماع و سوسائٹی کی یہی وہ ناقابل اصلاح حالت ہے۔ جس سے قدرت کا منابطہ انتقام حرکت میں آ جاتا ہے۔

وَكُنْ اِنَّكَ اَخَذَ رِيْلَكَ اِذَا
اَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ
اِنْ اَخَذَكَ اِلَيْمٌ شَدِيدًا

خدا تعالیٰ کی پکڑ ایسی ہی ہے۔
جب کہ وہ ظالم اقوام کو پکڑتا ہے
بے شک اس کی پکڑ بہت سخت اور
دردناک ہے۔

مثال کے طور پر قوم "سباء" کا جہاں ذکر آتا ہے۔ تو پہلے اس کی حالت فراغ کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے۔

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِهُمْ
آيَةٌ حِينَتَانِ عَنِ يَمِيْنِ وَ
شِمَالِ وَكَلُوا مِنْ رِزْقِ
رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لِه
جِلْدَةً طَيِّبَةً رَّبِّ غَفُوْرٌ

قوم سباء کے لئے ان کے اپنے وطن
میں قدرت کی نشانی موجود تھی۔
یعنی زمین سو مربع میل تک باغ ہی
باغ تھے۔ اور ان سے کہہ دیا گیا
تھا۔ کہ خوب کھاؤ اور خدا کا شکر
کرو۔ رہنے کو پاکیزہ شہر ہے۔ اور
رب معاف کرنے والا ہے۔

(سبأ)

مگر اس کے بعد ان کی دوسری حالت کا جس رنگ میں تذکرہ کیا گیا ہے وہ بھی ملاحظہ کریں

وَزَلَّلْنَاهُمْ فَنَجَّعَلْنَاهُمْ
أَحَادِيثَ وَ مَزَقْنَاهُمْ
کل مسزق
انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔
اور ہم نے ان کو حقیقت سے
افسانہ بنا کر روکھ دیا۔ اور ان کے
ٹکڑے اڑا دیئے۔ (مسیحا)

وَمَزَقَتْ صَبَإِي كُلَّ نَاحِيَةٍ
فَمَا التَّقَى وَانْحَ مِنْهُمْ بِمُبْتَكِرِ
بن عبدون
’مگ کے ہر حصے میں سبا کے پُرزے اڑا دیئے گئے۔ اور کسی صبح کرنے والے
کو ان کی ہوا بھی نہ پہنچ سکی۔

انسانی اعمال کے طبعی
اثرات و نتائج
متذکرہ بالا آیات قرآنی نے عالم طبعی کی
ایک مہم بالشان حقیقت کو واضح کات
کر دیا ہے۔ کہ اس کائنات میں ہر چیز
کا ایک طبعی خاصہ ہوتا ہے۔ اور اس کے
جدا گانہ اثرات و نتائج ہوتے ہیں۔ مثلاً بارش ہی کو لیجئے اس کا طبعی او
قدرتی نتیجہ یہ ہے۔ کہ اس سے مردہ زمین کو از سر نو زندگی ملتی ہے، گلشن
خزاں رسیدہ میں بہار آتی ہے، مادرِ فطرت عروسانِ چمن کو عوش و فزع اور
حسین لباس پہناتی ہے، زمین اپنے پیٹ کی پہنائیوں سے سبز و نباتات
کو باہر آنے کا موقع دیتی ہے۔ اور گل و لالہ اپنی تمام رعنائیوں اور عطر
بیزبوں کے ساتھ صحنِ گلشن میں ہلکنے لگتا ہے۔

وَنَزَّي الْأَرْضَ هَامِلَةً فَذَا
تم زمین کو پڑ مردہ دیکھتے ہو

انزلنا علیہا الماء اهتزت

و زبث و اقبنت من کل

زوج بھیج

پس جب ہم اس پر پانی اتارتے

ہیں۔ تو حرکت کرتی اور ابھر آتی

ہے۔ اور ہر قسم کے بارونق جوڑے

آگاتی ہیں

رج

آپ غور کریں کہ جب کچھ عرصہ بارش رک جاتی ہے تو نظام کائنات

میں اختلال رونما ہونے لگتا ہے زندگی کی تمام مستری رنج و مصیبت میں تبدیل

ہو جاتی ہیں اور آپ کی چشم انتظار بار بار آسمان کی طرف اٹھتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟

اس لئے کہ آپ جانتے ہیں کہ بارش کے نزول کے بغیر زندگی کا قیام و بقا دشوار

ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔

اسی طرح سورج کو دیکھئے، اس کے کچھ طبعی خواص ہیں یعنی حرارت اور نور و

صنیا۔ جب آپ سورج کا تصور کرتے ہیں۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے

ان خواص کا تصور خود بخود ہی آپ کے ذہن میں نہ آئے۔ کیونکہ یہ اس کے وجود

کے ساتھ لازم ہیں اور ان کے اثرات و نتائج کو روزمرہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں،

مثلاً روز و شب، حرارت و برودت اور نور و ظلمت سورج ہی کے مثبت اور

منفی نتائج ہیں اور جب سے یہ کائنات بنی ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سورج نے

طلوع کیا ہو اور دن، حرارت اور نور و صنیا اس کے ساتھ ساتھ نہ آئے ہوں

بالکل یہی حال انسانوں کے انفرادی اور اجتماعی اعمال کا ہے۔ یعنی اعمال انسانی

بھی جدا جدا خواص رکھتے ہیں اور ان خواص کے اعتبار سے ان کے طبعی نتائج کا

ظہور ہوتا ہے، جس طرح کے اعمال ہوں گے ایسے ہی ان کے نتائج برآمد ہونگے

پاکیزہ سیرت، نیک عملی حسن کردار اور عمل صالح کا طبعی اور قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ اس سے انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ربط و نظم، حسن و موزونیت، تسر و قرائع، امن و خوش حالی، سکین و اطمینان اور راحت و طمانیت پیدا ہوگی اور صالح و پاکباز افراد کی ترکیب سے ایک بے ضرر، پر امن اور خوشحال معاشرہ معرض وجود میں آئے گا۔ اس کے برعکس بد عملی، فحش کاری اور عملِ سیئ کا طبعی نتیجہ یہ ہے کہ اس سے حیات انسانی میں انتشار و بد نظمی اور بد امنی و اضطراب پیدا ہوتا ہے، افراد انسانی میں باہم بغض و عناد، خود غرضی اور انسانیت کشی کی بیماریاں بڑھتی اور پھلتی چلی جاتی ہیں اور ایسے افراد سے ایک بیمار اور جاں بلب معاشرہ انسانی کی تشکیل ہوتی ہے۔ جو اپنی ذات میں ہلاکت و بربادی کے جراثیم لئے ہوئے ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے اس حقیقت کو ایک دلچسپ مثال کے پیرے میں بیان کیا ہے۔

البلد الطیب یخرج نباتہ
یاذن وہ الذی خبث لا
یخرج الا نکدا کذا لک نصرت
الآیات لقوم یشکرون

پاکیزہ زمین سے سبزہ پیدا ہوتا ہے۔
اپنے رب کے حکم سے اور جو گھٹیا زمین
ہے اس سے ناقص چیزیں ہی اگتی ہیں
ہم اسی طرح بار بار آیات بیان کرتے
ہیں شکر کرنے والی قوم کے لئے

دراعات

نیز قرآن کریم صالحیت اور فسق و معصیت کے اس طبعی تضاد اور ان کے الگ
الگ نتائج کو متعدد اسالیب بیان سے ذکر کرتا ہے۔

امن کان مومن امن کان ناسفاً
کیا جو ایمان دار ہے اس کا انجام

لَا يَشْكُرُونَ ۝

(المجاد)

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا
السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ
كَالَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً
مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا
يَحْكُمُونَ ۝

(المجاد)

اومن کان میتا فاحیئہ
وجعلنا له نوراً یمشی بہ
فی الناس کمین مثله فی
الظلمت لیس بخارج منها
والالغام

افمن اتبع رضوان اللہ
کمناً بآء بسخط من اللہ
وما وہ جہنم وین المصیر
(آل عمران)

فاسق کی طرح ہو گا۔ یہ دونوں ہرگز برابر
نہیں ہوں گے

کیا وہ لوگ جو برائیوں کا ارتکاب
کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے
ایمان والوں اور اچھے کام کرنے والوں
کی طرح سلوک کریں گے۔ کہ ان دونوں
گمراہوں کی زندگی اور موت یکساں ہوگی
یہ لوگ بہت بُرا فیصلہ کرتے ہیں

کیا وہ جو بے جان تھا اور ہم نے اس
کو زندگی عطا کی اور اس کے لئے ایک
روشنی پیدا کی جس سے وہ لوگوں میں
چلتا پھرتا ہے، اُس شخص کی طرح ہے
جس کی مثال یہ ہے کہ وہ اندھیروں
میں گم ہے۔ اور ان سے باہر نہیں نکل سکتا؟
کیا وہ جو اللہ کی رضا مندی کے پیچھے
چلتا ہے۔ اس شخص کی طرح جو اللہ
کے غیظ و غضب کے ساتھ لوٹتا ہے؟
اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور یہ بُرا
ٹھکانا ہے۔

اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ
كَمَنْ زَيَّنَ لَهُ سُوْرًا عَمِلِم وَا
اَتَّبَعُوْا اَهْوَاَءَهُمْ
(محمّد)

کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے بخوبی
ہم کو ہدایت پر قائم ہے۔ اس کی طرح
ہے جس کے لئے اس کے اعمال بد
خوبصورت بنا دیئے گئے ہیں۔ اور وہ

اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں؟
ان آیات سے ظاہر ہے کہ اعمال حسنہ اور اعمالِ سیئہ اپنی طبیعت سے انسانی
تمدن و معاشرت میں جدا جدا اثر و تغیر پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ ممکن ہی نہیں ہے
کہ عمل صالح سے وہ نتائج برآمد ہوں جو عملِ رسی سے برآمد ہوتے ہیں اور اسی
طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ عملِ رسی پر وہ اثرات مرتب ہوں جو عمل صالح پر مرتب
ہوتے ہیں۔ بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی انسانی عمل ہے اور وہ معنوی اور مقصدی
اختلاف کی وجہ سے بالکل الگ الگ اثرات پیدا کرتا ہے۔ مثلاً اتفاق ہی کو دیکھئے
ایک جگہ اس کا مقصد ایک ہے اور وہ اچھے نتائج پیدا کرتا ہے

ومثل الذین ینفقون اموالہم
ابتغاء مَرْضَاتِ اللّٰہِ وَتَثْبِیْتًا
مِّنْ اَنْفُسِہِم کَثَلٌ جَمِیْعًا
یَرْجُوْنَ اَصَابَہَا وَاِیْلًا فَاَتَتْ
اَکْلَہَا مُعْطِیْنَ فَاَن لَّسْمًا
لِّیَصِیْہَا وَاِیْلًا فَاَتَتْ
تَعْمَلُوْنَ لِحُیْوٰہِ
(البقرہ)

ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی رضا مندی
کی طالب اور اپنے دلوں کی خوشحالی کے لئے
اپنے مال خرچ کرتے ہیں اس بارغ کی
سی ہے۔ جو بلند جگہ پر واقع ہو کہ اگر
اس پر بارش برستے تو دگنا پھل لائے
اور اگر بارش نہ برستے تو شبنم ہی اس کے
لئے کافی ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو
دیکھنے والا ہے۔

اور دوسری جگہ اس کا مقصد برا ہے۔ اور اس سے بُرے نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔

مثل ما یتفقون فی هذه
الحیوة الدنیا کمثل ریح
فیہا صرا صابت حر ش
قوم ظلموا انفسهم فاهلکته
وما ظلمهم الله و لكن
انفسهم یظلمون ؕ

جو لوگ اپنا مال اس دُنیا کے مفاد کے
لئے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال یہ
ہے کہ ہوا جس میں شدید سردی ہو
ایسی قوم کی کھیتی پر آہنیچے جس نے
اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہو (اور اس
کو بالکل پامال کر دے)

(آل عمران)

قرآن حکیم متعدد اقوام کا ذکر کرتا ہے۔ جو اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے عذاب
الہی کا شکار ہوئیں لیکن یہ بات قابلِ لحاظ ہے کہ یہ عذاب ان قوموں کی زندگی
کا کوئی اتفاقی حادثہ نہ تھا بلکہ یہ نتیجہ تھا۔ خود ان کے رجحانِ فکر و عمل کا یعنی
ان قوموں کے اعمال کا طبعی اور ذاتی اقتضام ہی تھا جو خارج میں عبرت ناک
تباہی کی شکل میں متشکل ہوا یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم جب ان کی تباہی و
بربادی کا ذکر کرتا ہے۔ تو اس کا سبب ان کے اعمالِ سیئہ ہی کو قرار دیتا
ہے۔

وَکَذٰلِکَ اَخَذَ رَبِّکَ اِذَا اخَذَ
الْعٰقِلٰی وَهٰی ظٰلِمَةٌ اِنْ اَخَذَ
اٰلِہِمۡ شَدِیدٌ

آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہی ہے جگہ وہ ظالم
قوموں کو پکڑتا ہے بے شک اس کی پکڑ
سخت و دردناک ہے۔

(ہود)

قد مكر الذین من قبلهم
فاقی الله بنیانهم من
القواعد فخر علیهم السقف
من فوقهم

(النحل)

ان لوگوں نے بھی ہماری تدبیر کی جو ان
سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ پس آیا اللہ
کا عذاب ان کی عمارتوں کی بنیادوں
کی طرف سے، پس ان کے اوپر سے
ان پر بھیت گر پڑی۔

اور پھر قرآن حکیم نے اقوام باضیہ کی تاریخ و تذکرہ پر ہی اکتفا نہیں کیا ہے
بلکہ ایک عام کلیہ کی شکل میں بیان کر دیا ہے کہ جہاں اور جب بھی اس قسم کے
اعمال کا ارتکاب ہوگا۔ ان کے اثرات و نتائج ایسے ہی برآمد ہوں گے۔ کیونکہ
یہ ان اعمال کا طبعی اور ذاتی اقتضا ہے۔

وَكذلك لفصل الايت
ولتد تبين سبيل الحريمين
(الانعام)

اذا من الذین مکروا السیات
ان یحسب الله بهم الارض
او یاتیهم العذاب من حیث
لا یشتعرون ۝ او یأخذهم
فی تقلبهم فما هم بمعجزین
(النحل)

اور اسی طرح ہم آیتیں بیان کرتے
ہیں تاکہ مجرمین کی راہ رتم پر واضح ہو
جائے۔

کیا وہ لوگ جو بدی تدبیریں کرتے ہیں۔
اس بات سے بے نظر ہیں کہ خدا ان
کو زمین میں دھسا دے یا آئے ان پر
عذاب اس جگہ سے کہ اس کو وہ نہیں
جانتے یا پکڑے ان کو چلنے پھرنے
کی حالت میں۔ پس وہ عاجز کرنے والے
نہیں ہیں۔

اقوام حاضرہ کا طریق سیاست اور طرز اجتماع بھی اسی مرحلہ پر پہنچ چکا ہے۔ اور یہ صرف میں ہی نہیں کہتا۔ بلکہ خود اہل مغرب کے اہل دماغ اور سنجیدہ طبقے اس امر کا اعتراف کرتے ہیں۔ کہ آج یورپ کی سیاست و مدنیت ایک خطرناک حالت کو پہنچ چکی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ اقوام مغرب کی مادہ پرستی جذبہ سرپرستی اور مذہب و روحانیت سے قطع تعلق ہے۔ جس نے ان اقوام کو اخلاقی قیود و اقدار اور نوامیس فطرت کی پابندی سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اور عالمگیر اخوت انسانی کئی متخالف گروہوں میں تقسیم ہو کر رہ گئی ہے۔ چنانچہ اسی چیز نے ان کو دائمی اضطراب و بے چینی اور شورش و بد امنی کے بے کنار سمندر میں ڈھکیل دیا ہے۔ یہاں تک کہ آج وہ خود بھی اس جدید ہلک تمدن کے ہاتھوں سخت مصائب کا شکار بن چکے ہیں۔ اور آنے والے خطرات ان کی آنکھوں کے سامنے نمودار ہے ہیں۔ اس ہلاکت خیز تمدن کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لئے ہر چند ان کے اہل فکر حضرات کوشش کر رہے ہیں۔ مگر اب جب کہ اس مدنیت فاسدہ کی لہروں نے پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ مشہور فرانسیسی مصنف فیلس جیا فرت اپنی کتاب "الغمتہ حاضرہ" میں رقمطراز ہے کہ "جو لوگ تفریق اور رنج و مصیبت میں مبتلا ہیں ان کے

دلوں میں بغض و عناد اور عداوت و دشمنی کی چنگاریاں پہلے سے زیادہ مشتعل ہو رہی ہیں اور اسی انداز کے ساتھ سرمایہ پرست طبقوں میں کبر و نخوت کا جنون بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اور یہ ترقی پذیر اتحاد ہماری جماعت کے جذباتِ حریت و مساوات کو ایک دائمی اور شدید انتقامی جذبہ میں تبدیل کر دے گا ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ نوعِ انسانی کے مصائب کا ان مادی خزانوں سے مداوا کر سکیں گے۔ جو ایک زمانہ سے ہمارے آگے پڑے ہیں۔ جیسے علماء ہندوؤں، مسیحیوں، سکس، میکسنکس، حیاتِ دنیوی کے عروج و ترقی کے لئے جان توڑ کوشش میں مصروف ہیں۔ مگر ان اکتشافات سے صرف ایک ہی نتیجہ برآمد ہوا ہے کہ عوامی طبقوں میں بھی سرمایہ پرستی کا مرض پہلے سے زیادہ پھیلتا جا رہا ہے۔

مجلۃ الازہر ربیع الاول ۱۳۵۵ھ

غرض اس طرح کے سینکڑوں فضلاءِ منصب کے اذالِ پیش کئے جاسکتے ہیں۔ مگر ہم نہیں چاہتے کہ اصل مقصد سے ہٹ کر دورِ اذکار باتوں میں الجھ جائیں۔

یہاں تک تو صرف کتاب اللہ سے استشہاد کیا گیا ہے کہ مضادِ فطرت تصورِ اجتماع سے جو بدنیت فاسدہ اور ظالمانہ طرزِ اجتماعِ عالم وجود میں آتا ہے۔ وہ کائناتِ انسانی کو سخت خطراتِ مہالک

میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب ذیل میں ہم احادیث و آثار سے بھی اس سلسلہ میں شہادتیں پیش کرنا چاہتے ہیں۔

عن عبادة ابن الصامت قال كان رسول الله يقول ان الله اذا اراد بقوم بقاء او نماء رزقهم السباحة والعفوات واذا اراد بقوم اقطاعاً فتح عليهم باب خيانتهم ثم قرء حتى اذا فرجوا بما اوتوا اخلناهم بغتة فاذا هم مبلسون

آنحضرت صلعم فرماتے تھے۔ کہ اللہ تعالیٰ کو جب کسی قوم کا بقاء یا اس کی نشوونما مطلوب ہوتی ہے تو اس میں فیاضی اور عفت و پاک دامن کی طرح کی پاکیزہ صفات پیدا کر دیتا ہے اور جب کسی قوم کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو اس پر خیانت بددیانتی اور اس قسم کی صفات ذمہ کے دروازے کھول دیتا ہے۔

اخر جہ ابن عساکر اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی۔

یہاں تک کہ وہ ہماری دی ہوئی دولت پر مغرور ہو گئے۔ تو ہم نے ان کو ناگہانی طور پر پکڑ لیا۔ پس وہ یاس و ناامیدی کی حالت میں پڑے رہ گئے۔

عن علی قال ان الله قهرن علی الأغنياء فی اموالهم ما یکفی فقراءهم وان

اللہ تعالیٰ نے دولت مند لوگوں پر ان کے اموال میں اتنی مفشارت فرض کی ہے جو غربا کے لئے کافی

جاءوا و عروا و جهدوا
فيمنع الا غنيا و حق على
الله ان يحاسبهم يوم
القيامة و يعد بهم

(اخرجه البیهقی و سعید

ابن منصور فی سنیہ)

ہو سکے اس کے باوجود اگر وہ بھوکے
ننگے اور تشنگ دست ہوں تو یہ صر
دولت مندوں کے عدم توجہ
اور بخل کی وجہ سے ہی ہو سکتا
ہے۔ اور اللہ نے اپنے لئے یہ ضروری
قرار دیا ہے۔ کہ ان امراء سے قیامت
کو محاسبہ لے اور ان کو عذاب دے

جس طرح قوموں کے طرز اجتماع کا فساد و اختلال ان کی تباہی کا
باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح صالح طرز اجتماع نظام عالم کے بقا
اور قوم و ملت کی فلاح و نجات کو مستلزم ہے حضرت عبداللہ ابن
رواحہ کے اس مشہور واقعہ سے بھی اس امر کا ثبوت ملتا ہے۔

یہود خیبر نے حضرت عبداللہ ابن رواحہؓ کو بیش بہا زیور اور
کافی مال رشوت کے طور پر دینا چاہا۔ اور آپ سے درخواست کی
کہ مالِ یہ کی رقم میں کچھ تخفیف کر دی جائے۔ اس موقع پر عبداللہ ابن
رواحہ نے جن خیالات کا اظہار فرمایا۔ اور پھر یہود کی زبان سے بے
ساختہ جو الفاظ نکلے وہ بعینہ ذیل میں درج کئے جاتے ہیں

قال عبد اللہ ابن رواحہؓ اے یہود کے گروہ تم خدا کی مخلوق
یا معشرایہود اذنبکم لمن
ایفص خلق اللہ ابی و
میں میرے نزدیک سب سے زیادہ
قابل نفرت ہو۔ مگر اس کے باوجود

ما ذالک یحتمل علی ان
احیفت علیکم فاما ما
عرضتم من الرشوة فاما
هی سخت وانا لا اکلها
فقالوا بهن اقامت السموات
والارض

میں تم پر ظلم کرنا روا نہیں سمجھتا۔ اور
تم نے میرے آگے جو رشوت پیش کی
ہے وہ حرام قطعی ہے اور میں اس کو
ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر یہودی پکار
اٹھے کہ ایسی عدل و انصاف اور
دیانت سے زمین و آسمان کا نظام
قائم ہے۔

(موظا امام مالک)

آنحضرت صلعم کا ظہور اس وقت ہوا جبکہ اقوام عالم میں حسد و رقابت
کی چنگاریاں پوری قوت سے مشتعل ہو رہی تھیں۔ اور وہ ایک خطرناک
طبقاتی جنگ کے کنارے پرکھڑی تھیں۔ طبقہ امراء کا جذبہ زہر پستی حد انتہا
تک پہنچا ہوا تھا اور پس ماندہ طبقے ان ظالم اور سفاک انسانوں کے
پنچہ ہاٹے استبداد میں جکڑے ہوئے تھے۔ مگر سردار دو جہاں صلعم
اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس کوششوں نے اس جاہلی
نظام اجتماع کے پرزے اڑا دیئے۔

آنحضرت صلعم نے امراء کے پندار و غور کو مٹانے اور غریب طبقوں
کو ابھارنے کے لئے جو کامیاب جدوجہد فرمائی اس کے نتائج روز روشن
کی طرح واضح ہیں ایک موقع پر آپ نے غرباء کی عظمت شان کا ان
الفاظ میں اظہار فرمایا۔

هل تنصرون وقرزقون
اے طبقہ امراء غریبوں کی بدولت

الا بضعفاء کم (بخاری) ہی نہیں ہر قسم کی مدد اور روزی ملتی

ہے۔

مجھے آئندہ مباحث میں کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بتانا ہے۔ کہ یہ تمام مفاسد و معائب جو موجودہ اجتماع انسانی میں پائے جاتے ہیں ان کا اصل سرچشمہ کیا ہے؟ مگر اس سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ مسلمانوں کی روش فکر و عمل اور ان کے طرز اجتماع میں تبدیلی پیدا کرنے والے کون سے اسباب ہیں اور کس طرح مسلمانان عالم بالعموم اور مسلمانان ہند بالخصوص اسلامی طریق فکر و عمل کو ترک کر کے غیر اسلامی سیاست و اجتماع کے دام ہم رنگ زمین میں پھنس گئے ہیں؟ یا یہ کہ جاہلی افکار و نظریات کس کس راستہ سے اسلامی نظریہ اجتماع میں نفوذ کر کے اس کے فساد و اختلال کا موجب بنے ہیں؟

اسلامی نظام اجتماع
کے
اختلال کا تاریخی پس منظر

زمانہ رسالت سے لے کر خلافت راشدہ کے آخری دور تک
 اسلام کا مقابلہ جاہلیتِ محضہ کے ساتھ تھا۔ یہ جاہلیت اگرچہ بڑی سخت
 جان تھی مگر اسلام کی نظریاتی اور عملی قوت کے مقابلہ میں اسے ہر قدم پر
 شکست کھانی پڑی۔ دنیا کے جس حصہ میں بھی یہ اسلام سے متصادم
 ہوئی۔ اس کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اور بالآخر مقہور و مجبور ہو کر رہ گئی۔
 مگر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کہ جو چیز ایک دفعہ کتمِ عدم
 سے منظرِ وجود پر آگئی۔ وہ دنیا سے ہستی سے کبھی بالکل مٹنا نہیں ہو سکتی
 کیونکہ اس عالمِ رنگ و بو میں ہر طرح کی چیز سما سکتی ہے۔ اور متضاد و
 متخالف امور و حقائق کے لئے اس نے کبھی تنگیِ دامن کا عذر پیش نہیں
 کیا۔ بالخصوص ہر ایسی چیز جو انسانی طبائع کی مرغوب اور اہوائی نفس
 سے کچھ مناسبت رکھتی ہو۔ اُسے تو حضرت انسان سے پیچھا چھڑانا مشکل
 ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ کسی وقت اپنی ظاہری ہیبت
 و لباس کو بدل دے اور کسی دوسرے لباس میں دنیا کے سامنے آجائے
 مگر لباس کی تبدیلی سے حقیقت نہیں بدل جایا کرتی۔ چنانچہ جاہلیت
 خالصہ جب ہر معرکہ جنگ میں شکست کھا چکی اور ہر میدانِ کارزار میں

بُری طرح پٹ چکی یہاں تک کہ اس کا سیاسی اور اجتماعی وجود ختم ہو کر رہ گیا تو اس نے اپنے بقاء کے لئے اسلام کے دامن میں ہی پناہ لینی چاہی۔

اب وہ شخصیتیں اٹھ چکی تھیں جو اسلام کے حصن حصین کے لئے باب مغلِق کا کام دے رہی تھیں اور ان کی موجودگی میں باہر کی کوئی چیز اس قلعہ کے اندر گھسنے کی جرأت نہیں کر سکتی تھی۔

ان بینک و بینہا بابا مغلِقا مگر جوں ہی یہ باب مغلِق سا سے ہٹا تو جاہلیت نے اندر گھسنے کے کئی راستے بنائے۔ اب کیا تھارست مآب صلعم کے ارشاد کے مطابق فتنوں کی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔

انی لاری الفتن تقع فی بیوتکم کوقع المطر دنجاری میں تمہارا گھروں میں فتنوں کی بارش دیکھ رہا ہوں۔

مگر پھر بھی جاہلیت کے لئے یہ ممکن نہ تھا کہ اپنے پہلے لباس میں اسلام کے سامنے آتی چٹا پنچہ اب اس نے نیا چولا بدلا اور اسلام سے ساز و باز کرنی شروع کر دی کچھ دیا اور کچھ لیا اور بالآخر وہ اسلام سے جوڑ توڑ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب وہ بظاہر دیکھنے والوں کو مسلمان نظر آتی تھی۔ مگر باطن میں اسی طرح لات و منات کی چھیتی تھی !

بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں

اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہیں لات و منات

تاریخ اسلامی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ دولت بنی

اُمید کے آغاز سے آج تک برابر جاری رہا۔ مگر یہ جاہلیت کم بخت اتنی زمانہ شناس واقع ہوئی ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں "احوال و ظروف" کے قالب میں ڈھلنے کی اسے پوری مہارت حاصل ہے۔ اس کے سامنے تو صرف ایک ہی مقصد رہا ہے۔ کہ اسلام کے نظام اجتماع میں کس طرح اختلال پیدا کیا جاسکتا ہے؟ کس راستہ سے اس پر حملہ و ہجوم ہو سکتا ہے اور کس لباس سے اُسے اپنی جانب مائل کیا جاسکتا ہے؟ زمانہ کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کے طرز و طریق بھی بدلتے رہے۔ خلافت راشدہ کے انقطاع کے بعد سب سے پہلے اس نے ملوکیت و استبداد کا جامہ زیب تن کیا۔ کیونکہ اس کے بغیر اس کا اثر و نفوذ کسی شکل میں بڑھ نہیں سکتا تھا۔ اور یہی ایک چیز ہے۔ جو ہر زمانہ میں جاہلیت کی پشت پناہی کرتی رہی ہے۔ بس ملوکیت کے قیام کے ساتھ اس نے نقشہ زندگی کے ایک ایک خانہ پر اپنا رنگ جمانا شروع کیا۔ اور نظریہ حکومت میں تبدیلی رونما ہونے کے ساتھ ہی اجتماع و تمدن کے تمام شعبوں میں انقلاب معکوس شروع ہو گیا۔

خلافتِ راشدہ کا عہدِ امتداد میں عہدِ رسالت سے مناسبت تمامہ رکھتا تھا۔ اور اس کا نظامِ فکر و عمل بالکل طریقِ سنت اور منہاجِ نبوت پر قائم تھا یہی وجہ ہے سردارِ دو جہاں صلعم نے خلفاءِ راشدین کے عمل و کردار کو لفظِ سنت سے تعبیر فرمایا۔

عن العرباض بن سارية

قال رسول الله فعلیكم
بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين
المهديين تمسكوا بها و
عصوا عليها بالنواحي
(اخرجه ابو داود و ترمذی)

عن زید بن ارقم قال
قال رسول الله
انني تارك فيكم ما تمسكتم
به لن تضلوا بعدى
احداهما اعظم من الآخر
وهو كتاب الله حبل
ممدود من السماء الى
الارض وعترتي اهل بيتي
لن ينفزقا حتى يردا على
الحوض فانظروا كيف
تخلفوني فيها

(اخرجه الترمذی)

راشدین کی سنت کو لازم پکڑو
اس کے ساتھ تمسک کرو اور
نہایت مضبوطی سے اُسے پکڑ
لو۔

میں وہ چیز تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں
کہ اگر تم اس سے تمسک کرو گے تو
میرے بعد گمراہ نہ ہو سکو گے اس
چیز کے دو حصے ہیں (ایک ان میں
سے دوسرے سے بڑا ہے۔ وہ اللہ
کی کتاب ہے۔ جو آسمان سے زمین
تک لٹکی ہوئی رستی ہے اور دوسرا
میری عزت یعنی اہل بیت ہیں۔ یہ
دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا
نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ قیامت
کو میرے پاس حوض کوثر کے مقام
پر وارد ہوں گے۔ دیکھو تم لوگ
ان دونوں سے میرے بعد کیا
سلوک کرتے ہو۔

یہ دونوں روایتیں بظاہر الگ الگ مفہوم رکھتی ہیں۔ مگر درحقیقت ان کا مفہوم ایک ہی ہے۔ احادیث نبوی میں جہاں خلفاء راشدین کا ذکر آیا ہے۔ ان میں اہل بیت بھی شامل ہیں۔ اور جہاں عترت یا اہل بیت کا ذکر ہوا ہے۔ اس میں خلفاء راشدین بھی داخل ہیں چنانچہ علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔

گویا عترت اور اہل بیت سے مراد رسول خدا صلعم کی روحانی اولاد ہے۔ جو صحیح طور پر اپنے روحانی باپ کے نقش قدم پر چلنے والی ہے۔ لیکن میرے خیال میں یہ دونوں حدیثیں اپنے منشاء کے اعتبار سے بعد کے مجددین ملت اور مصلحین امت پر بھی حاوی ہیں۔ کیونکہ ان کا مسلک و طریق بھی خلفاء و اہل بیت کے مسلک کے عین مطابق ہے۔ اور یہ مقدس ہستیاں گویا خلفاء المخلفاہیں لہذا اولاً وبالذات نہ سہی مگر بالتبع یہ بھی ان احادیث میں شامل ہیں۔

غرض خلفاء راشدین کا مقدس دور دینی، اخلاقی، سیاسی اور اجتماعی نقطہ نظر سے بالکل عہد نبوت سے مشابہ تھا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، صورت و سیرت، اخلاق و معاشرت اور عمل و کردار میں رسالت مآب صلعم کے زندہ نمونے تھے۔ اور وہ جہاں گئے وہاں کے لوگوں کو اپنے ہی رنگ میں رنگ دیا۔ ان کا کردار اور گیر و گزروں پر اثر گنداز ہوتا

تھا۔ مگر وہ خود کسی سے متاثر نہ ہوتے تھے۔ اور انہوں نے ہی دنیا کے انسانوں کو صحیح اسلامی فکر و عمل اور سیاست و اجتماع سے روشناس کیا۔ مگر خلافت راشدہ کے انقطاع کے بعد زمام سیادت بنی امیہ کے ہاتھ آگئی اور اس وقت سے اسلامی طرز سیاست اور حریت اجتماع میں ایک ناخوشگوار انقلاب رونما ہوا۔ اب خالص اسلامی جمہوریت کے بعد ملوکیت و استبداد کا دور شروع ہوا اور اس ظالمانہ طرز سیاست نے اجتماع اسلامی کی جڑیں کھوکھلی کر دیں۔ اگرچہ اس عہد میں صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد موجود تھی مگر بقول سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ الملک الدین تو امان یعنی دین کا قیام حکومت کے بغیر ممکن نہیں۔ چونکہ قوت مقتدرہ جن جن اشخاص کے ہاتھوں میں منتقل ہو گئی تھی وہ انتہائی درجہ کے عیاشی، بدکردار اور ظالم تھے۔ اور ظاہر ہے کہ انسانوں کے اخلاقی و معاشرتی اور اجتماع و تمدن پر سب سے زیادہ ملکی سیاست ہی اثر انداز ہوتی ہے اس لئے صحابہ کرام کی مجاہدانہ جدوجہد بھی اس سیلاب بلا کو نہ روک سکی اور خلافت راشدہ میں آزادی فکر و رائے حریت اجتماع اور مساوات عامہ کو جس قدر اہمیت حاصل تھی اس سے اسلام کا کوئی بڑے سے بڑا مخالف بھی حریت انکار نہیں کر سکتا جس کی تفصیل "اسلامی نظریہ سیاست میں" آچکی ہے۔ اور آئندہ ابواب میں بھی انشاء اللہ اس پر بحث کی جائیگی مگر دور بنی امیہ کے آغاز میں ہی طبقاتی نظام اجتماع اور ظالمانہ تمدن کی بنیاد پڑ گئی۔ وہی جاگیر دارانہ سسٹم شریف و ضعیف کے امتیازات

اور امیر و غریب کی تفریق جو اسلام کے دؤرِ اول میں ختم کر دی گئی تھی دوبارہ مسلمانوں کے طرزِ اجتماع میں داخل ہو گئی۔ افکار و عقائد میں فساد رونما ہونے لگا۔ اسلامی دستور اخلاق کو بدل دیا گیا۔ تعلیم و تربیت کے طرز و طریق میں تجدد کا سلسلہ جاری ہوا۔ شراب نوشی، بدستی، عیش و کوشی، جبر و تشدد اور تمام ملوکانہ صفات برائے کار آمد نے لگیں۔

مگر تاریخ اسلامی کی یہ ایک درخشندہ حقیقت ہے کہ وہ پرستارانِ ملوکیت اور داعیانِ تجدد و تبلیس کے ساتھ ساتھ مردانِ راہِ حق و اعلیٰ حریت و آزادی، مجددین، ملت اور مصلحین اُمت کی شاندار روایات پیش کر رہی ہے۔ اگر ایک طرف خود مسلمانوں سے ہی کوئی جاہل و فاجر اور مختار مطلق حکمران پیدا ہوتا ہے۔ جو اپنے ظالمانہ کردار اور تجدد پسندی سے جاہلی افکار و اعمال کا احیاء کرتا ہے۔ اور دینِ خداوندی کو برائے نفس کے ماتحت چلانا چاہتا ہے، یا فرقِ باطلہ کے فاسد عقائد سے عقائدِ اسلامی اور قرآنی طریقِ اجتماع و سیاست میں تزلزل رونما ہونے لگتا ہے تو ساتھ ہی ایک پراسرار قوت روحانی کا حامل مردِ مجاہد بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ جو اپنی بی پناہ قوتِ عمل سے پرستارانِ باطل کے تمام منصوبوں کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ اور دینِ خداوندی کو سالہا سال کی آمیزشوں سے پاک کر کے تجدیدِ ملت اور احیاءِ دین کے کھٹن مرلے کو ایک محدود عرصہ ہی میں طے کر جاتا ہے۔

دگر قیامے کہ ذکرِ لالہ آتش
بر آرد از دلِ شب صبحِ گاہِ شمس

شناسد منزلش را آفتابے

کہ ریگ کہکشاں رو بد ز راہش

(اقبال)

یہ ہے وہ حقیقتِ باہرہ جو اسلامی تاریخ کے ہر دور میں آپ کو
نمایاں نظر آئے گی اور کیوں نہ ہو کہ خود سید الاولین والاخرین صلعم نے
اس حقیقتِ کبریٰ کو ان الفاظ میں ظاہر فرما دیا تھا۔

ان الله يبعث لهذه
الأمة على رأس كل مائة
من يجدونها .
داخرہ ابو داؤد والحاکم
فی المتدرک والطبرانی
اللہ تعالیٰ اس امت کے لئے
ہر سو سال کے عاتمہ پر جوئی
ایسی جامع شخصیت بھیجے گا جو اس
امت کے دین کی تجدید کرے
گی۔

(البیہقی فی سنہ)

یہ بحث اگرچہ ایک مستقل موضوع رکھتی ہے۔ اور اس کے تفصیلی
گوشے ہمارے موضوع سے غیر متعلق ہیں۔ مگر اجتماع اسلامی کے
فساد و اختلال کے تاریخی پس منظر کا ذکر کرتے ہوئے ملے وجہ التبعیت
اس کا ذکر بھی آجانا لازمی ہے۔

قریباً نصف صدی کے اس دورِ منکالت و ملوکیت کے بعد خدائے
قدس نے بنی اُمیہ سے ہی ایک جلیل القدر شخصیت حضرت عمر ابن
عبدالعزیز کو مجددیت کے منصب پر فائز فرمایا۔ آپ نے سب سے پہلا

کام یہ کیا کہ وراثت و جائزینی کے اُس جاہلی تصور کو مٹایا اور مجمع عام میں اعلان فرمایا۔

ایہا الناس انی ابْتَلِیْتُ
بِهَٰذَا لِأَمْرٍ مِنْ غَیْرِ رَیِّ
مَنِ وَّ لَا طَلِبَةَ وَّ لَا مَشُورَةَ
مَنْ الْمُسْلِمِیْنَ وَاِنِی قَدْ
خَلَعْتُ مَا فِیْ اَعْتَاقِکُمْ
مَنْ بَیْعَتِی فَاخْتَارُوا
وَلَا نَفْسَکُمْ غَیْرِی

اے لوگو! مجھے میری رائے اور
خواہش۔ نیز عام مسلمانوں سے
مشورہ کئے بغیر ہی حاکم بنا دیا
گیا ہے۔ اور اب میں اپنی بیعت
سے تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اور
میرے سوا جس کو چاہو اپنا میر
بنا لو۔

چنانچہ اسلامی طریق انتخاب سے ان کو ہی خلیفہ چنا گیا۔ اور
اس طرح ملکیت کا بت ان کے ہاتھوں سے چور چور ہو کر رہ
گیا۔

اس کے بعد تجدید دین اور احیاء ملت کا کام شروع کیا۔
کتاب و سنت کے علوم کی طرف خاص توجہ کی گئی۔ اسی زمانہ سے
احادیث کی ترتیب و تدوین کی ہم شروع ہوئی ثقافت و تہذیب
اسلامی کو غیر اسلامی آمیزشوں سے پاک کیا گیا، نظام تعلیم و تربیت
اور فکر عامہ میں از سر نو اسلامی طرز کا انقلاب رونما ہونے لگا اور تمدن
کے تمام شعبوں کی کتاب و سنت کے مطابق تعمیر ہونے لگی۔ یہاں تک کہ
جاگیردارانہ نظام کا قلع قمع کر دیا گیا۔ شاہی خاندان میں جس قدر جاگیر

تھیں وہ بیت المال کی ملکیت قرار دی گئیں، شاہ و گدا، امیر و غریب اور دیگر نسلی، وطنی اور قومی امتیازات کو مٹا کر از سر نو مساوات عامہ، حریت اجتماع اور آزادی فکر کو رواج دیا گیا۔ مگر افسوس کہ یہ کام ابھی تشنہ تکمیل ہی تھا کہ عمر ثانی کی عمر نے وفات کی اور آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔

اب مجددِ اول کی وفات کے بعد مستقل طور پر عنانِ اقتدار جاہلیت کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ اور پھر آج تک دنیا کے کسی حصہ میں کوئی پائدار اسلامی طرز کی حکومت قائم نہ ہو سکی، چونکہ مذہب اور اقتدار دونوں قومیں لازم۔ ملزوم ہیں اس لئے تا وقتیکہ یہ دونوں یک تخت کسی جامع شخصیت کے ذریعہ عمل پذیر نہ ہوں۔ دنیا میں نظم و امن کا قیام دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔

اب دو قوتِ حاکمہ ایک دیگر اللہ

کائناتِ زندگی را محورِ رند (اقبال)

مگر اب اقتدار نے مذہب سے بچھا چھڑا لیا اور جاہلیت کے راستہ میں اب کوئی رکاوٹ نہ رہی۔ چنانچہ اب اس نے اس موقع کو غنیمت جان کر مختلف راستوں سے ملت اسلامیہ پر تلخار شروع کر دی۔ ہرنئے دور میں ایک نیا روپ بدل کر سامنے آئی اور جسیدِ ملی میں اس کا اثر و نفوذ بڑھتا ہی چلا گیا۔ مگر حضرت مجددِ اول نے اپنے ڈھائی سالہ دورِ خلافت میں فکرِ اسلامی کو جس سطح پر لاکھڑا کیا تھا۔ اس کے دور میں نتائج کو روک دینا کسی کے بس کی بات نہ تھی، اب ایک طرف جاہلیت کی قوتیں معرودِ کار تھیں اور دوسری طرف مجددِ اول کی ہفتِ علمی اور حرکتِ دینی

اپنا رنگ دکھا رہی تھی

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز

چراغ مصطفوی سے شرارِ بولہبی

بنی امیہ کا دورِ استبداد ۳۲ھ تک قائم رہا۔ اس عہد میں بہت

سی اسلامی شخصیتیں پیدا ہوئیں جن میں حضرت امام ابو حنیفہؒ اپیدائش

۸۰ھ وفات ۱۵۰ھ) اور حضرت امام مالکؒ اپیدائش ۱۷۵ھ وفات

۲۴۹ھ) فکر و اجتہاد اور تبحر علمی کے اعتبار سے ممتاز درجہ رکھتے ہیں

مگر مصیبت یہ تھی کہ سلاطین و امراء کے فکر و ذہن کو جاہلیت نے

اس قدر ماؤٹ بنا دیا تھا کہ اب وہ فکرِ اسلامی سے بالکل ہٹی دست ہو

چکے تھے۔ اور کتاب و سنت کی اصل روح کو ہواٹے نفس کے تہ در تہ

پہرہوں میں چھپا رکھا تھا۔ اب اگر کوئی مردِ خدا ان پہرہوں کو ہٹا کر

روحِ اسلامی کو بے نقاب کرنا چاہتا تو ملوکیت کی تمام طاقتیں اس کے

خلاف صف آرا ہو جاتیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اُس وقت سے لے کر اس

وقت تک جاہلیت کے جتنے کارنامے ہیں ان میں یہ رنگ زیادہ نمایاں

رہا ہے۔ امراء کو کچھ ایسے علماء مل جاتے تھے جو بندگانِ حرص و آرزو طالبانِ

سیم و زر تھے۔ ان کی زبان سے اہل حق پر کفر کے فتوے لگوائے جاتے۔ اور پھر

ان کو قید و بند میں ڈالا جاتا۔ کوڑوں سے پیٹا جاتا۔ قتل کی دھمکیاں دی جاتیں

اور وہ سب کچھ کیا جاتا۔ جو اہل حق کے ساتھ اعلا و کلمۃ الحق کے صلہ میں اربابِ

جور کی طرف سے کہا جاسکتا ہے۔ مگر ان مروانِ خدا نے اہل راہ میں خون

و طمع کی تمام زنجیروں کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ قید و بند کی صعوبتیں اور کوڑوں کی بارش بھی ان کے عزم و استقلال میں تزلزل پیدا نہ کر سکی۔

بنا کردند خوش رستم بخاک و خون غلطیدن
خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را
اور دولت و ثروت اور جاہ و عزت کے مڑے بھی سنائے گئے
مگر ان مردانِ راہ حق کو کوئی چیز جاہ و مستقیم سے نہ پھیر سکی۔
یہ دونوں جلیل القدر امام بنو امیہ کے عہد میں پیدا ہوئے۔ اور عہد
عباسی میں ان کی وفات ہوئی یہی وہ مقدس نفوس تھیں جن کی طبع رسا
اور نظر حق شناس نے قرآن و حدیث کے غوامض و اسرار کو آشکارا کیا
اور فکر و اجتہاد اور اخذ و استنباط کے ذریعہ احکام و شرائع کو انہیں سیت
اور نظام اجتماع و تمدن مرتب کیا۔

یہ دونوں اصحابِ عملی سیاسیات اور ارباب سیاست سے الگ
تھلگ رہے اور ان کی علمی کاوشیں کسی امیر و سلطان کی رہنمائی نہ ہوئیں
بلکہ ان کی طبع غیور نے انہیں سلاطین کی منت پذیری سے ہمیشہ بے
نیاز رکھا۔ کئی سلطنتیں بنیں اور بگڑیں، کئی انقلاب آئے سلاطین کی باہم
زنابتوں نے خدا کی زمین کو تہ و بالا کر دیا مگر یہ مردانِ حق شناس اپنے
مقام و موقف پر قائم رہے۔

جہاں تک ملکی سیاسیات کا تعلق ہے ان دونوں حضرات کے متعلق صرف

اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے۔ کہ مدینہ منورہ میں جب حضرت امام حسنؑ کے پڑپوتے محمد ہمدی نے خلافت کا دعویٰ کیا تو منصور عباسی کی ایک بہت بڑی فوج نے مدینہ پر چڑھائی کر دی محمد ہمدی کے پاس تھوڑی سی فوج تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کامیابی کی کوئی امید نہیں تو انہوں نے اپنے لشکریوں سے فرمایا کہ جو لوگ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں وہ اپنے گھروں میں چلے جائیں اب صرف تین سو شہسوار رہ گئے مگر خاندان سادات کے چشم و چراغ محمد ہمدی کی تلوار نے ایک سو بہادروں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ مگر آخر شکست کھائی۔ اس لڑائی میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے محمد ہمدی کا ساتھ دیا تھا جس کے نتیجہ کے طور پر ان حضرات کو سخت سزائیں دی گئیں امام ابو حنیفہ کو جیل میں ڈالا گیا اور اسی حالت میں ان کو زہر دلا یا گیا اور مالک کے کوڑے لگائے گئے اور ان کی مشکیں کسی گئیں۔ یہاں تک کہ ایک بازو بھی ٹوٹ گیا۔

غرض ^{۱۲۷ھ} ۱۲۷ھ سے عباسیوں کا دور امارت شروع ہوا۔ اور بد قسمتی سے یہ لوگ امراء بنی امیہ سے بھی گئے گزرے تھے۔ اور اس کے ساتھ اس دور میں جاہلیت نے یک لخت ہی کئی روپ دھار لئے۔ امراء نشر و اقتدار میں بدست تھے لادینی اور لاندہریت کا ایک تلاطم خیز سمندر اٹھ آیا اور اسلامی نظام فکر و عمل پر ہر طرف سے یورش ہونے لگی

خاندان سادات کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادقؑ ایک شیعہ فرقہ میں اتحاد رہا۔ مگر ان کے بعد یہ فرقہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک

بڑا گروہ حضرت موصوف کے بڑے بیٹے حضرت امام کاظمؑ کو امام ماننے لگا اور کچھ لوگ ان کے دوسرے بیٹے اسماعیل کو امامت کا حقدار تسلیم کرنے لگے ثانی الذکر گروہ اسماعیلی فرقہ کے نام سے موسوم ہوا۔ اور یہ گروہ پھر دو گروہوں میں منقسم ہو گیا۔ ایک گروہ وہ تھا جو اپنے عقائد لوگوں سے چھپاتا تھا اور اندرونی طور پر اپنے خیالات کی اشاعت و تبلیغ میں مصروف تھا یہ گروہ باطنی فرقہ کے نام سے مشہور تھا۔ اس گروہ نے سارے ملک میں تبلیغ کا وسیع جال پھیلا دیا تھا۔ اور دوسرا گروہ جو قریبی کہلاتا تھا وہ اگرچہ اتنا منظم نہ تھا۔ مگر اس کے ماننے والے بڑے دلیر اور بہادر تھے۔ علم کلام میں ان فرقوں کے عقائد پر بحث کی گئی ہے۔ ان کا مذہب دراصل اسلام اور محسوسیت سے مرکب تھا کیونکہ یہ لوگ ایرانی الاصل تھے اس لئے ایران کے قدیم مذہب، اور تہذیب و تمدن کا ان کے خیالات پر گہرا اثر تھا۔

باطنی فرقہ کا بانی ایک شخص عبداللہ ابن میمون قداح نامی تھا۔ اس نے بیت المقدس میں اپنی تبلیغ کا وسیع سلسلہ شروع کر رکھا تھا اور اپنے آدمی جگہ جگہ بٹھائے ہوئے تھے۔ جو کبتروں کے ذریعہ اس کو خبریں پہنچاتے تھے۔ اس بنا پر لوگ اس کے معتقد ہو گئے تھے۔

ان فرقوں کے علاوہ فرقہ معتزلہ نے بھی اسی دور میں عروج حاصل کیا یہ لوگ ایک نئے فلسفیانہ مذہب کے موجد تھے اور انہوں نے دینِ اوندی میں دل کھول کر تخریب کی، یہاں تک کہ فکر اسلامی کی پوری عمارت کو

متزلزل کر دیا۔ اور پھر بات یہیں تک ختم ہو جاتی تو خیر تھی۔ مگر اس سے بڑھ کر جاہلیت نے ان لوگوں پر بھی دست درازی شروع کر دی جو اہل سنت کہلاتے تھے۔ اور علم و فضل میں کمال رکھتے تھے۔ انہوں نے ان نئے فرقوں کے دفاع و مقابلہ کے لئے اسی قسم کے جاہلی ہتھیار استعمال کرنے شروع کر دیئے۔ اور یونانی فلسفہ کے ادہام اور خرافات کو افکار اسلامی کے ساتھ مخلوط کر دیا چنانچہ اس عہد کی کتب تفسیر اور دیگر اسلامی لٹریچر بھی ان نئے خیالات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔

مگر اس دورِ جاہلیت میں بھی اللہ کے کچھ بندے پیدا ہوئے جنہوں نے جاہلیت کے اس بے پناہ ہجوم کا پامردی سے مقابلہ کیا۔ ان میں امام اہل حضرت احمد ابن حنبل، امام شافعی اور امام ابو عبد اللہ محمد ابن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہم کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔

جاہلیت کا نیا بھیس

اس سے پہلے عرض کر آیا ہوں کہ ملوکیت و استبداد نے جب بھی اہل حق کو کچلنا چاہا تو اہل علم میں سے ہی کچھ بستہ گان حرم و طمع کو دولت و جاہ کا لالچ دے کر خرید لیا اور جو کچھ امراء و سلاطین خود نہ کر سکتے تھے وہ ان سے کرایا دے جس بات کے کہنے کی وہ خود جرأت نہ کر سکتے تھے۔ وہ ان سے کہلوائی۔ اولہ ان علمبردارانِ شریعت نے اپنے آقا یا بنِ نعمت کے اشاروں پر وقت کے حق پرست لوگوں پر کفر کے فتوے صادر کر کے ان کو طرح طرح کے رنج و بلا میں ڈالا۔ مگر ان کی آواز دراصل ان کی اپنی آواز نہ تھی بلکہ امراء و ملوک کی آواز تھی۔

میں ان کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبانِ اپنی ہے بات ان کی ہمارے لئے ان مصائب و آلام کا تصور بھی میرا نہ محض تکلیف دہ ہے۔ جو ان مردانِ راہِ حق کو اعلاءِ کلمۃ الحق کی راہ میں علماء و سو کے ہاتھوں برداشت کرنے پڑے۔ یہ بہت بڑی افسوسناک اور رنجیدہ داستان ہے۔ جس کے سننے کے لئے پتھر کا کلیجہ چاہیئے۔

حدیثِ درودِ دل آویز داستانِ ہمت

کہ ذوقِ بیش دہ چوں دراز تر گردد

حضرت امام احمد ابن حنبل (۲۴۱ھ تا ۲۴۱ھ) جن کا نام زبان

پر آتے ہی دل میں عقیدت و محبت کے جذبات اٹھ اٹھتے ہیں۔ ایک بہت بڑے امام حدیث اور مجدد دین تھے۔ اسلام کے اس بطل جلیل اور علمبردار علوم نبوت کو زندگی کے جن دشوار گزار مراحل سے گزرتا پڑا ہماری طرح کے کمزور و نحیف لوگ اس کا تصور بھی مشکل ہی سے کر سکتے ہیں مگر خدا کو جن لوگوں سے کام لینا منظور ہوتا ہے ان کی ذہنی اور جسمانی بناوٹ بھی عام انسانوں سے مختلف ہوتی ہے۔

حضرت امام نے چار عباسی بادشاہوں کا زمانہ دیکھا۔ اپنے جسم اطہر پر ظلم و تشدد کے پہاڑ گرتے ہوئے بھی دیکھے اور پھر عقیدت و محبت کے پھولوں کی بارش بھی دیکھی۔ یہ دونوں حالتیں اگرچہ غیر شکن تھیں مگر کیا کہنے ان اللہ والوں کے کہ کسی حالت میں اپنے دامن بے نیازی کو دنیاوی نجات سے ملوث نہ ہونے دیا۔ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ اپنی جان کا سودا کر لیا وہ کسی نفع و سود کے متلاشی نہیں ہوتے۔

دل دادم و جان دادم و ایساں دادم
سوداست و لے سودی دامن چسیت

غرض ان چار بادشاہوں میں سے مامون، معتصم اور واثق کے زمانہ میں حضرت امام پر تشدد و مظالم کی حد کر دی گئی۔ انسان تو انسان ہے پہاڑ بھی ان مصائب کی تاب نہ لا سکیں۔ مگر سرستان نختانہ حدیث کے رنگ ہی ترا لے ہیں ان کے آہنی عزم کو دنیا کی کوئی طاقت متزلزل نہیں کر سکی۔ اور وہ اس دنیا کی قافی لذات، حیات دنیوی کی پر فریب چمک دمک شاہوں

کے جلال و جبروت اور طلسم زخارف پر لات مار کر صرف نصبِ حیات کی تکمیل میں مصروف سعی رہتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ مقام بلند ان خوش بخت اور نیک طالع انسانوں کو ہی میسر آتا ہے۔ جن پر خدا نے قدوس کی خاص نظر انکشاف ہوتی ہے۔

بلند مرتبہ زراں خاکِ آستانِ شدہ ام

غبارِ کوئے توام گر بہ آسماں شدہ ام

امام موصوف کی نسبت خود ان ہی کے معاصرین نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اُن سے ابن امر کا انکشاف ہوتا ہے کہ آپ کے عزم بلند کے سامنے بادشاہوں کا جاہ و جلال دنیا کی ہر چیز سے حقیر تھا ابراہیم ابن مصعب کو تو ال کہتے ہیں کہ میں نے بادشاہوں کے آگے احمد سے زیادہ کسی کو دیر اور نڈر نہیں پایا۔ ان کے الفاظ ہیں۔

کار پر دازانِ حکومت ان کی نظر میں
ایسے تھے گویا سامنے مکھیاں بھنک
رہی ہیں۔

یومئذ ما نحن فی عینہ
الا کما قال الذی باب

بشرحانی جو اس زمانہ کے بہت بڑے عابد و زاہد تھے فرماتے ہیں۔ کہ جب امام احمد کو قید کر کے پابز بخیر طرطوس روانہ کیا گیا تو ابو بکر لاحق نے سوال کیا۔ ان عرضت علیک السیف بختیہ ؟ اگر تم پر تلوار پیش کی جائے تو مان جاؤ گے ؟ فرمایا " لا " ہرگز نہیں بشرحانی سے کہا گیا کہ آپ ان کی سفارش کیوں نہیں کرتے تو فرمایا

مجھ میں ان مصائب کے تحمل کی قوت نہیں۔ قام احمد مقام الانبیاء۔ احمد تو انبیاء کے مقام پر کھڑا ہے۔

اس مردِ خدا کی بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ حسن بن عبدالعزیز نے ہزار ہزار روپیہ کی تیس تھیلیاں آپ کی خدمت میں پیش کیں اور عرض کیا یہ مال مجھے ترکہ میں ملا ہے اور بالکل طیب ہے۔ آپ اسے قبول فرمائیں تو فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ میرا مالک مجھے رزق دے رہا ہے۔

جب منوکل کا زمانہ آیا تو صورتِ حال بدل گئی ظلم و تشدد کی جگہ انعام و اکرام کی بارش شروع ہو گئی تو یہ دیکھ کر بے اختیار چلا اٹھے۔ ہذا امر اشش علی من ذاک یہ عقیدت و محبت کا جال میرے لئے کوڑوں کی مار قید سے زیادہ سخت ہے۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ ۲۵۶ھ تا ۲۴۰ھ بھی بلند پایہ شخصیت کے مالک تھے۔ فکر و اجتہاد اور فقہ اسلامی کی ترتیب و تدوین میں انہوں نے نمایاں کام کیا مگر حکومتِ وقت نے ان کو بھی نہ چھوڑا اور میں سے بغداد تک انہیں پایہ نہ بخیر لایا گیا۔

امام بخاری رحمہ اللہ ۲۵۶ھ تا ۲۵۶ھ کے تفقہ فی الدین اور تبحر علمی سے ساری دنیا روشناس ہے۔ یہ جلیل القدر امام حدیث جب فراغتِ علم کے بعد اپنے وطن بخارا شریف لائے تو حکومتِ بخارا کی طرف سے ان کا شانہ انتہائی کیا گیا مگر چند دن ہی قیام کیا تھا کہ امیر بخارا ان کی بے نیازی و استغنا اور بے باکانہ تبلیغ سے چلا اٹھا۔ امام بخاری سے مطالبہ کیا کہ آپ شامی محل

ہیں تشریف لاکر شاہزادوں کو درس حدیث دیا کریں۔ مگر امام صاحب نے جواب دیا ایسا نہیں ہوگا اگر خواہش ہو تو بچوں کو میرے پاس بھیج دیا کرو مگر امیر نے کہا کہ اچھا پھر اتنا ضرور کرو کہ جب میرے بچے تعلیم کے لئے آپ کے پاس آئیں تو اس وقت کسی جولاہے، موچی کا لڑکا و یاں بیٹھنے نہ پائے۔ مگر علوم نبوت کا یہ عالم متحجرات اسلامی نظام حیات کا شارح یہ کیونکر برداشت کر سکتا تھا۔ کہ ان کے حلقہ درس میں امیر و غریب اور شریف و ذلیل سے جدا جدا سلوک ہو۔ انہوں نے صاف جواب دیا کہ علم حدیث وراثتِ رسول ہے۔ کسی شاہ و امیر کی جاگیر نہیں یہاں تو شاہ و گدا اور امیر و غریب ایک ہی صف میں بیٹھیں گے اس بات پر امیر سخت ناراض ہوا اور علماء سو کے توسط سے آپ پر کفر کے فتوے لگائے گئے۔ آخر امام صاحب کو اپنے وطن مالوم سے ہجرت کرنی پڑی۔ اور سمرقند کے ایک گاؤں میں پہنچے۔ جہاں انہوں نے بعد نماز عصر بارگاہ رب العزت میں بعد عجز و نیاز یہ دعا کی۔

اے خداوند اترے اس بندے پر زمین کی دسعتیں تنگ آگئی ہیں اب تو اسے اپنے پاس بلا لے۔ چنانچہ چند دنوں میں ہی اس دعا نے اثر دکھایا اور آپ نے اسی گاؤں میں فرشتہ اجل کو بلایا کہی۔

انا للہ وانا الیہ راجعون

غرض عباسیہ کا دور حکومت ۳۲۰ھ سے شروع ہو کر ۴۵۶ھ یعنی پورے پانچ سو سال تک جاری رہا اور اس کے بعد مصر میں اس خاندان کے کچھ افراد نے ۹۲۳ھ تک حکومت کی مگر دور بنی اُمیہ کے اعزاز

میں جس فتنہ جاہلیت نے سراٹھایا تھا وہ دین بدن بڑھتا ہی چلا گیا اور دوسری طرف سیاسی اعتبار سے بھی مسلمانوں کا جاہ و جلال تیسری صدی کے اختتام تک زوروں پر رہا مگر اس کے بعد باہم سیاسی اختلافات و نزاع کی وجہ سے اسلامی سلطنتوں کی حالت ناگفتہ بہ حد تک پہنچ گئی۔ بیرونی طاقتیں بھی سراٹھانے لگیں۔ خلافت عباسیہ کی شوکت ایک انسان بن گئی۔ مسپانیہ کی حکومت کا بھی یہی حال تھا۔ ہندوستان اور دوسرے ممالک میں بھی انتہائی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ مراکش سے بحار تک مسلمان ہی مسلمان تھے مگر ان میں کوئی موثر طاقت نہ تھی۔ دوسری طرف قرامطہ کا فتنہ زوروں پر تھا ان حالات میں خدائے قدوس نے کچھ مردان حق کو پیدا کیا۔ جنہوں نے اصلاح ملت اور تجدید دین کا بیڑا اٹھایا ان میں ایک حضرت شیخ محی الدینؒ ہیں جنہوں نے چوتھی صدی میں اندرون و بیرون فتنوں کے سدباب کے لئے زبردست کوشش کی۔ تمام دنیا میں اپنے خلفاء کو پھیلا دیا۔ اور ان کی بے لوث کوششوں سے پانچویں صدی میں مسلمانوں کی قوت و شوکت پھر نصف النہار پر پہنچ گئی۔

دوسری طرف امام غزالیؒ نے قلمی جہاد کے ذریعہ فلسفہ یونانی کے بڑھتے ہوئے الحاد اور فرق باطلہ کی فتنہ انگیز یوں کا زبردست مقابلہ کیا۔ اور اپنے مخصوص رنگ میں اسلامی نظریہ حیات کی شرح کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دہریت و الحاد کا وہ سیلاب عظیم جو عام مسلمانوں کو خس و خاشاک کی طرح بہائے لے جا رہا تھا۔ رک گیا اور صحیح اسلامی فلسفہ حیات کا رنگ ابھرنے لگا۔

اسی طرح امام ابن تیمیہ جو سائویں صدی کے ایک بہت بڑے بلند پایہ عالم سنت اور فاضل اجل تھے نے بھی اس زمانہ کے اعتقادی اور باطنی و خرافات کا نہایت عزم و استقلال سے مقابلہ کیا اور اسلام کے عقاید و افکار اور نظام اجتماع و تمدن میں اس وقت تک جس قدر مشرکانہ اثرات پیدا ہو چکے تھے ان کو ایک ایک کر کے نکالا۔ اور خالص اسلامی نظام فکر و عمل مرتب کیا۔ ان کی فاضلانہ تصانیف نے عالم اسلامی کے اعتقادی ناسور کے لئے انشتر کا کام دیا۔ مگر انہوں نے صرف علمی جہاد پر ہی اکتفا نہیں کی بلکہ اس وقت کی سب سے بڑی قاہرانہ طاقت یعنی تاتاری وحشت کے مقابلہ میں جہاد بالسیف بھی کیا

لَا تُنَالُ بِغَيْرِ السَّيْفِ مَنْزِلَهُ

وَلَا تُرَدُّ صُدُورُ الْخَيْلِ بِالْكِتَابِ

غضب یہ ہے کہ یہ تمام مقدس اور پاک ہستیاں علماء سٹو کے فتاویٰ کفر کی زد سے نہ بچ سکیں اور وقت کے ارباب سیاست نے ان کی حق پرستانہ آواز کو کچلنے کے لئے ان بندگان سیم و زر کو پی آگے بڑھایا حالانکہ یہ ہستیاں اگر نہ ہوتیں تو آج قانون شرعی کے مناج و طرق، فقہ اسلامی احکام و قصایا کی تفہیل اور علوم سنت سے ہم بے بہرہ ہوتے۔

گر گفتہ ز عشق گئے صرف آشنا

اں ہم حکایتیست کہ از من شنیدہ

ہندوستان میں اسلام و جاہلیت کی ٹکڑ

اسلام کے دورِ اول میں عرب تاجروں کے قافلے ہندوستان میں آئے
 مالا بار اور کالی کٹ کی سرزمین نے سب سے پہلے ان کا خیر مقدم کیا۔
 چوں کہ ان لوگوں پر اسلامی نظریہ اجتماع و مدنیت کا گہرا اثر تھا۔ اس
 لئے ان کی سادگی، خلوص اور بلند اخلاق نے ان علاقوں کے باشندوں کو
 بھی اپنے رنگ میں رنگ دیا، دیانت و امانت اور عمل و کردار کی عمدگی
 کی وجہ سے ان کا اثر و نفوذ اس حد تک بڑھا کہ ہندو راجے بھی ان کو
 عقیدت و احترام کی نظر سے دیکھنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ان
 علاقوں میں اسلامی تہذیب و مدنیت کا کچھ نہ کچھ اثر پایا جاتا ہے۔ بنی
 امیہ کے زمانہ میں محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا اور اس نے ہندو راجاؤں
 کو شکست دی مگر بنی امیہ کے نزدیک ان علاقوں کی کوئی زیادہ اہمیت
 نہ تھی اس لئے محمد بن قاسم کو واپس بلایا۔ ہندوستان میں اسلامی حکومت
 کا قیام محمد غوری کے غلاموں کے ہاتھ سے عمل میں آیا۔ جن کا پہلا حکمران
 قطب الدین ایبک ^{۱۲۰۶} قہر میں تخت نشین ہوا یہ خاندان اصل و نسل
 کے اعتبار سے ترک تھا۔ اس وجہ سے اس میں نسلی شرافت، سادگی اور شجاعت
 و بہادری تو طبعی تھی۔ مگر اسلام نے ان میں عدل و رواداری اور کچھ بلند
 نظری بھی پیدا کر دی تھی۔ اس کے بعد کئی خاندانوں نے ہندوستان

پر حکومت کی اور حق یہ ہے کہ دبدبہ و شوکت اور جاہ و جلال کے لحاظ سے ان میں کوئی کمی نہ تھی البتہ اگر ان میں کوئی کمی تھی تو وہ یہ کہ اسلام کی اصل روح سے بہت حد تک نابالغ تھے اگرچہ بعض حکمران ایسے بھی ہوئے ہیں جو فطرۃً صالح اور نیک نہاد تھے مثلاً ناصر الدین محمود اور مغل شہنشاہ عالمگیر وغیرہ مگر انہیں کہ صحیح اسلامی نظام سیاست و اجتماع کے نفاذ و اجراء کی ان کو بھی توفیق نصیب نہ ہوئی۔

اس ملک میں اشاعت اسلام اور تبلیغ دین کی اگر کوئی کوشش ہوئی تو وہ صرف اولیاء اللہ اور علماء حق کے ذریعہ سے۔ حضرت معین الدین چشتیؒ پیشاور کے راستہ سے آئے۔ لاہور اور دہلی سے ہوتے ہوئے اجمیر کو اپنا مرکز تبلیغ بنایا۔ انہوں نے اپنے حلقاء کو ملک کے کونے کونے میں بھجودیا خواجہ قطب الدین بختیارؒ کو دہلی میں متعین کیا۔ خواجہ فرید گنج شکرؒ کو پاک پٹن میں اور جلال الدین تبریزی نے بنگال میں اشاعت دین کا سلسلہ جاری کیا۔ ان حضرات کی تبلیغی جدوجہد سے ہندوستان میں کسی حد تک شعائر اسلامی نے رواج پایا۔

جاہلیت کا نیا کا نامہ

ہندوستان کی سرزمین ہر بات میں نرالی واقع ہوئی ہے۔ جو بات دنیا کے کسی کونے میں دیکھی اور سنی نہ جاسکتی ہو اُسے ہندوستان میں دیکھا اور سنا جاسکتا ہے۔ اس سے پہلے امرائے عربی ائمہ ہوں یا شاہانِ عباسیہ حکومت مصر ہو یا سلطنتِ ترکیہ سب میں ایک امر مشترک ضرور تھا کہ وہ خالص اسلامی فکر و نظر اور طریقِ اجتماع و سیاست سے دانستہ یا نادانستہ طور پر مستغنی تھے اور جاہلی فکر و عمل نے ان کے دل و دماغ پر گہرا اثر جمایا ہوا تھا۔ مگر اب تک اتنی بات تھی کہ مسلم قومیت کو ایک شخص اور متقل بالذات حیثیت حاصل تھی جس کی بناءً صرف اسلام کے بنیادی افکار و اعمال پر تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ اسلامی فکر و عمل میں بھی ان لوگوں نے بہت کچھ ہمیر پھیر کر دیا تھا۔ تاہم برائے نام سہی مگر مسلم قومیت کا داعیہ اتحاد اب تک اسلامی عقائد و اعمال ہی متصور ہوتے تھے۔ مگر ہندوستان کے شہنشاہ اکبر و دی گریٹ امپائر نے یہ کسر بھی پوری کر دی اور ایک نئی "ہندی قومیت" کی بنیاد رکھی۔ اس تصور قومیت نے اسلام کے مخصوص نظامِ اجتماعی کو سخت نقص پہنچایا اور حسد ملی کے جوڑ جوڑ کو مصمحل کر دیا۔ اس کی پوری تفصیل تو آگے کسی موقع پر آئے گی۔ لیکن یہاں صرف اس قدر عرض کر دینا ضروری ہے کہ مقتضائے "لکل فرعون موسیٰ" جب متحدہ قومیت کا ایک نیابتِ نرش

لیا گیا تو خدا نے اسی جنم بھونی میں ایک مردِ حق ہیں کو بھی پیدا کر دیا جس کے عصا
کلیبی کی ایک ہی عزب سے یہ صنم اکبر پاش پاش ہو کے رہ گیا۔

بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں تو میں
جو مزبِ کلیبی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا

میری مراد حضرت مجددِ اہل ثانی شیخ احمد سرمدیؒ سے ہے جنہوں نے
صرف علمی جہاد ہی نہیں کیا بلکہ وقت کی بے سرافندار۔ طاقت نے آپ کو
قیید و بند اور ہر قسم کی بلا و آزمائش میں ڈالا۔ مگر ان کے عزم و ہمت میں
بال برابر بھی فرق نہ آ سکا۔

عشق بازی راتِ نعل باید اے دلِ عشق باز
گر بلائے بود بود و گر خطائے رفت رفت

عالمگیرؒ کی موت کے بعد سلطنتِ اسلامی حالتِ نزع میں مبتلا ہو گئی
ایک نیم مردہ جسم تھا جس میں مدافعت کی طاقت باقی نہیں تھی۔ مگر مرتے
مرتے بھی اس سخت جان نے کافی عمر حاصل کر لی۔ اندرونِ خلیفہ اور
خلافت و نزاع نے اسے کھوکھلا کر دیا تھا۔ مگر آخری سانس تک امتاں
و چیزاں قدم بڑھاتی چلی گئی مگر تاجکے ؛ آخر گری تڑپ لی اور جان دے
دی۔

اس آخری دور میں کئی مردِ حق شناس پیدا ہوئے ان میں حضرت
شاہ ولی اللہؒ مولانا اسماعیل شہیدؒ اور سید احمد شہیدؒ کے اسماء گرامی قابلِ
ذکر ہیں ان حضرات نے خالص اسلامی رنگ میں اسلامی نظریہ حیات کو

بروئے کار لانے کی مجاہدانہ جدوجہد کی ان کی غلبی کاوشوں اور مسرف و شانہ سرگرمیوں نے اگرچہ وقتی طور پر کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہ کی مگر ملت اسلامی کی تعمیر فکری میں ان کو کافی دخل ہے۔

یہ دور صرف مسلمانان ہند کے لئے منحوس نہ تھا۔ بلکہ تمام عالم اسلامی ایک خطرناک انقلاب کے دروازے پر کھڑا تھا اور تمام اسلامی سلطنتیں اسی آگ کے شعلوں کی زد میں آگئی تھیں۔

دول یورپ مسلمانان عالم کی مرکزیت کو نیست و نابود کرنے کے لئے کس طرح وہ اپنے اس ناپاک مقصد میں کامیاب ہوئیں؟ یہ تاریخ عالم کا ایک افسوسناک باب ہے جس کے لئے الگ کتاب کی ضرورت ہے۔ مگر اس سے زیادہ افسوسناک خود مسلمانوں کا نامہ اعمال ہے جس پر جس قدر ماتم کیا جائے کم ہے۔ اغیار کی ریشہ و دانیایاں تو زمانہ رسالت سے جاری رہیں۔ مگر جب تک مسلمانوں کا قومی کردار مضبوط و مستحکم رہا اس وقت تک وہ ہر بیرونی طاقت کا کامیاب مقابلہ کرتے رہے۔ اور جو طاقت ان سے ٹکرائی وہ خود پاش پاش ہو کر رہ گئی۔ مگر و نیلئے اسلام کے لئے وہ منحوس ترین دن تھا۔ جب کہ پہلی دفعہ ملت اسلامیہ کی بنیادیں مرصوص میں زخمہ پیدا ہوئی۔ یہی وہ خطرناک فتنہ تھا جس کی نسبت خود آنحضرت صلعم نے پہلے سے خبر دی تھی۔

التي تموج كموج البحر (جہاز بخاری) جو سمندر کی طرح ٹھاٹھیں مارتا ہوا آئیگا اور مسلمانوں کے قومی کردار کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا۔ مگر پھر بھی جب تک مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ میں اسلامی فکر و عمل کا کم سے کم حصہ

بھی موجود رہا تمام دنیا پر فرمانروائی کرنے سے پہلے ان کی افواج نے دنیا کا چھپچھپہ چھان مارا اور جو لوگ اسلامی جھنڈے کو سرنگوں کرنے کے لئے آئے تھے بڑھے وہ خود ہی اس کے آگے سرنگوں ہو گئے۔ مگر انیسویں صدی کے اوائل میں دنیائے اسلام کو ایسے سخت حالات سے دوچار ہوتا پڑا کہ وہ ان کی تاب نہ لا سکے۔ لیکن نہایت رنج و افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عالم اسلامی کی تباہی و بربادی میں اغیار کی فتنہ انگیزیوں کو اتنا دخل نہیں جتنا کہ غداران ملت کی دہشتہ کاریوں کو ہے۔

من آنچه دیدہ ام ز دل و دیدہ دیدہ ام
گا بہ ز دل کنم گلہ گا بہ ز دیدہ ام
اس سلسلہ میں اسی زمانہ کے بطل جلیل اور مدبر اعظم علامہ جمال الدین افغانیؒ کے ایک مضمون کا ترجمہ ذیل میں درج کرتا ہوں جس سے اندازہ ہو سکے گا کہ اس زمانہ میں دنیائے اسلام کن مصائب سے دوچار ہو رہی تھی۔ اور ان مصائب کی زیادہ تر ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟

علامہ افغانی کا ایک مضمون

شاہ سلطان حسین کے زمانہ میں روسی جب اصفہان پر حملہ آور ہوئے تو عثمانیوں نے روس کی حمایت کی بلکہ ایران کے مقابلہ میں روس کو امداد ہم پہنچائی گئی یہ کہنا احمقانہ فعل تھا اور انہوں نے اتنا بھی محسوس

کہ کیا کہ روس ترکوں کے ساتھ آج تک کیا معاندانہ سلوک کرتا رہا ہے۔ ترکی
مقبوضات مثلاً بلغاریہ، یونان اور رومانیہ میں اس نے کیا ریشہ دوانیاں
شروع کر رکھی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ روس آذربائیجان کے کئی مقامات پر قابض
ہو گیا۔

عباس مرزا جب روس کے ساتھ لڑ رہا تھا تو عین اسی زمانہ میں ترکوں
نے ایران سے جنگ چھیڑ دی اور اس مداخلت کی وجہ سے روس آذربائیجان
کے کئی شہروں پر قابض ہو گیا۔ سلطان ٹیپو کا سفیر دربارِ ترکی میں گیا اور اس
نے سلطان کی طرف سے یہ پیشکش کی کہ ہندوستان کے بعض علاقوں کے
عوض بصرہ ان کے حوالہ کیا جائے۔ مگر ترکی نے اس پر توجہ نہ دی اور سفیر
نا کام واپس آگیا۔ سلطان ٹیپو کا مقصد یہ تھا کہ ترکوں کا ہندوستان میں
اثر و نفوذ پیدا ہو جائے اور انگریزوں کی قوت کو توڑا جائے۔ اگر ترک اس
وقت اس پیشکش کو مان جاتے تو آج دنیا کا نقشہ شاید کچھ اور ہی ہوتا۔
جس زمانے میں افغانیوں نے ہندوستان کو انگریز کے تسلط سے
نکالنے کی جدوجہد شروع کی۔ ہندوستان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو
فتح علی شاہ ایران نے انگریز کو خوش کرنے کے لئے افغانستان کو چیلنج کر
دیا۔ مگر اس نے اتنا بھی غور نہ کیا کہ افغانیوں کے خلاف انگریز کے ہاتھ مضبوط
کرنا خود ایران کے لئے کس درجہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔

امیر دوست محمد خان والی افغانستان نے انگریزوں کا مقابلہ کرنے
کے لئے رنجیت سنگھ سے معاہدہ کیا اور پھر انگریز کے طلسم میں گرفتار

ہو کر رنجیت سنگھ کو میدان جنگ میں تنہا چھوڑ دیا۔ اگر دوست محمد خان ہیں کچھ بھی سیاسی شعور ہوتا تو رنجیت سنگھ سے ہر قیمت پر تعاون کرتا کیونکہ پنجاب کی حکومت افغانستان کو انگریزی خطرہ سے محفوظ رکھ سکتی تھی۔

اس طرف متدوستان میں نواب بنگال اور نواب کرناٹک اختیار کا آلہ کار بن گئے۔ نواب لکھنؤ نے تیموری سلطنت کو صنعت پہنچایا۔ نواب دکن نے ٹیپو شہید کے مقابلہ میں انگریزوں کا ساتھ دیا۔ اسماعیل پاشا حلب مصر نے اپنی خود مختاری کے لالچ میں ترکوں سے بغاوت کی اور یورپ کے بیوں سے گمراہ شرح سود پر قرضہ لیا۔ اور اس طرح ملک کو انگریز کے ہاتھ بیچ دیا۔

اس مضمون میں علامہ افغانیؒ نے جن دردناک واقعات کا ذکر کیا ہے ان کے تصور سے ہی رنگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دراصل علامہ کی سرفروشانہ سرگرمیاں اس زمانہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ جو عالم اسلامی کے لئے انتہائی یاس انگیز دور تھا۔ ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت مسلط ہو رہی تھی۔ ترک کی کوتاہی کرنے کے لئے دول یورپ کی دسیبہ کاریاں مسلح جبری تھیں۔ البیریا، ٹیونس اور مراکو پر فرانسیسی انقلاب چھا چکا ہے۔ طرابلس۔ اٹلی کے جنگل میں گرفتار تھا اور دوسری طرف روس، بخارا اور آذربائیجان پر قبضہ جارہا تھا۔ یہ حالات تھے جن سے تمام دنیائے اسلام دوچار ہو رہی تھی۔ اور اس پر آشوب دور میں تنہا علامہ افغانیؒ کی آواز بدامنی و

بے چینی کی ان فضاؤں میں گونج رہی تھی۔

اب ظاہر ہے کہ اقوام غالبہ جہاں انسانوں کے اجسام پر حکومت کرتی ہیں وہاں ان کے اذہان و افکار کو بھی ایک خاص قالب میں ڈھالنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور مفتوح اقوام کے فکری اور ذہنی قوی میں وہ نظم و ربط باقی نہیں ہوتا اور نہ ہی اجتماعی احساسات میں وہ قوت موجود ہوتی ہے۔ جو خارجی اثرات کے لئے مانع ہو سکے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ جب تک قوموں کے ذہنی قوی میں ربط و تسلسل اور اجتماعی احساسات میں قوت و استحکام موجود رہتا ہے۔ اس وقت تک یہ اذہان و افکار کے غلبہ و تسلط کو قبول ہی نہیں کرتیں۔ چونکہ اس دور میں مسلمانوں کا سیاسی اقتدار ختم ہو گیا تھا اس لئے اقوام غالبہ کے جاہلی تصورات کو انہوں نے نہایت آسانی کے ساتھ قبول کرنا شروع کیا۔ اور ان کے نظام اجتماع و تمدن میں اسلامی نظریہ حیات کا جو ٹھوڑا بہت اثر باقی تھا وہ بھی زایل ہونے لگا۔ اور مسلمان عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔

آئندہ صفحات میں ہم کتاب و سنت کی روشنی میں ان قومی اور اجتماعی تصورات کا ذکر کریں گے۔ جو دوسری اقوام کے اثر سے مسلمانوں میں نفوذ کر چکے ہیں۔ اور اسلامی نظام اجتماع و تمدن سے ان کو دور کا واسطہ بھی نہیں

اقوامِ حاضرہ کے نظریہ ہائے اجتماع

اس سے پہلے کہ عصر حاضر کے نظریہ ہائے اجتماع پر الگ الگ کتاب و سنت کی روشنی میں بحث کی جائے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عمومی نقطہ نظر سے ان کے داعیات اجتماع پر تبصرہ کر دیا جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ انسان کو دو قسم کی ضرورتیں لاحق ہوتی ہیں۔ مادی اور روحانی لیکن انسان کی محبت پسندی اور غرض پرستی ہمیشہ مادی ضرورتوں کو روحانی ضرورتوں پر ترجیح دیتی رہی ہے یہی وجہ ہے کہ صرف اسی نقطہ نظر کے تحت آج تک انسانی وحدتیں ریونیوٹس وجود میں آتی رہی ہیں۔ انبیاء و رسل اور ان کے سچے متبعین کے سوا کسی نے ثانی الذکر ضرورتوں کا احساس نہیں کیا اور ظاہر ہے کہ مادی ضرورتوں کا احساس جب عدا امتدال سے بڑھ جائے یہاں تک کہ روحانی احساس ان میں گم ہو کر رہ جائے یا مادی تقلص اس احساس پر غالب آجائیں تو اس حالت کو قرآن حکیم نے ”ہوئے نفس اور شہوات سے تعبیر کیا ہے۔“

ولئن اتبعتا ہواہم بعد	اے نبی! اگر آپ یہود و نصاریٰ کی
الذی جائعک من العلم	مادہ پرستانہ خواہشات کی پیروی
مالک من اللہ من ولی و	کریں گے تو خدا کے مقابلہ میں آپ کا کوئی
لافسیرہ	دوست اور مددگار نہ ہوگا

(بقرہ)

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ خَلْفٍ
اصْنَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبِعُوا
الشَّهَوَاتِ

(مریم ۶)

ان کے بعد ایسے نالائق خلف پیدا
ہوئے جنہوں نے فریضہ نماز
روحانیات کو چھوڑ دیا۔ اور شہوات
نفسانی رمادیات کی پیروی کرنا شروع
کر دی۔

ان کے بعد ایسے لوگ کتاب اللہ کے
وارث بنے جو حیات دنیوی کے متاع
پر مٹنے لگے اور دعویٰ یہ کہ ہمیں ضرور
بخش دیا جائے گا۔

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هُمْ خَلْفٌ
وَرَّثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ
عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ
سَيَغْفِرَ لَنَا

(اعراف ۱۷۱)

اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ اس نے مادیت اور روحانیت
میں توازن قائم کر دیا جائے اور اس کے فلسفہ حیات کے تمام اجزاء سیاست
و عمرانیات اقتصاد و معیشت تہذیب و تمدن اور مذہب و روحانیت
باہم اس طرح مربوط ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا اپنی جگہ پر قائم رہنا
امن عالم کے لئے اہم ضروری ہے۔ اور اگر اس نظام حیات کی کوئی کڑی
اپنی جگہ سے ہل جائے تو پوری انسانی زندگی میں اختلال و فساد کا رونا
ہونا لازمی ہے۔

اگر حق (خدائی نظام حیات) میں کمی
خواہشات اور خود ساختہ رسم و

لَوْ أَتَّبَعَ الْبَشَرُ مَا هَلَكَ الْبَرُّ
لِفَسَادِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

الارض ومن فیہا

و رواج کا تابع ہو جائے تو ساری

(مومنون)

کائنات کا نظام درہم برہم ہو کر

رہ جائے

انبیاء و رسل کی بعثت کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ وہ زندگی کے منتشر

اجزاء میں از سر نو ربط و نظم پیدا کریں اور انسانوں کو افراط و تفریط کی آہوں

سے بٹا کر نقطہ عدل پر کھڑا کر دیں

اور ہم نے رسولوں کو بین اور واضح

ولقد ارسلنا رسلاً

دلائل کے ساتھ بھیجا اور ان کے ہمراہ

بالبینات انزلنا معهم

کتاب اور میزان اتاری تاکہ انسان

الكتاب والمیزان لیوم

نقطہ عدل پر کھڑے ہو جائیں

الناس بالقسط

(الحدید)

بلکہ اسلام میں مقصود بالذات اس عالم رنگ و بو سے وراء الوری چند

ما بعد الطبیعیاتی حقایق ہیں جن کی تکمیل کے لئے عالم مادی محض واسطہ ہے۔ بالکل

اس طرح کہ ایک معمار کو مکان کی تعمیر کے لئے چند مخصوص اوزار کی ضرورت

ہے۔ اور یہ اوزار اصل مقصد کے لئے محض ذریعہ ہیں اور خود مقصود بالذات

نہیں، اب ظاہر ہے کہ مقصود بالعرض کو مقصود بالذات تصور کر لینے سے

اجزاء حیات میں انتشار پیدا ہونا ایک لازمی امر ہے اور اسلام اس کو ایک

لمحہ کے لئے بھی برداشت نہیں کرتا اسی بنا پر وہ اقوام عالم کے مادہ پرستانہ

منہج و طرق کی نہایت شدت سے مخالفت کرتا ہے۔ اور ان کی جد و

جہد حیات کو غلات و گمراہی قرار دیتا ہے۔

هل تبشکم بالاحسین اعمالاً
الذین منل سيعهم فی الحیوة
الدنیاء وہم یحسبون انہم
یحسنون منعاً

کیا ہم آپ ان لوگوں کی حقیقت
بتائیں جو زندگی کی جہد و جہد میں
خسارہ اٹھا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں
جن کی سعی و کوشش صرف مادی ضرورتوں
کی تکمیل میں گم ہو کر رہ گئی ہے۔ اور پھر

(کہتے)

بھی وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیابی کی
منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔

اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ قرآن کریم ان کے منافی فطرت عزائم
کے ہلاکت انگیز نتائج سے ان کو متنبہ کرتا ہے۔

و کا بن من قریبۃ عت عن
امر ربہا و رسلہ فحاسبناھا
حساباً شدیداً و عذابناھا
عذاباً نکرًا

مگرتی بستیوں میں جنہوں نے اپنے
پروردگار اور اس کے رسولوں سے
سرکشی کی پس ہم نے ان کا سخت
محاسبہ کیا اور ان کو سخت عذاب میں ڈالا

(طلاق)

و کذا لک آخذ ربک اذا
اخذ القری وہی ظالمۃ
ان اخذہ الیم شدید
(ہود)

آپ کے رب کی پکڑا ایسی ہی ہے
جیکہ وہ ظالم بستیوں کو پکڑتا
ہے۔ اس کی پکڑ دردناک اور بہت
سخت ہے۔

کسی چیز کو اس کے اعلیٰ مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینے کا نام ظلم ہے اور قرآن حکیم کے مطالعہ سے یہ بات ابھری ہوئی نظر آتی ہے۔ کہ اس نے اقوامِ عالم کی تباہی و بربادی کا سبب تنہا ظلم کو ہی قرار دیا ہے۔

وما ظلمناہم • لیکن کانسوا ہم نے ان قوموں پر ظلم نہیں کیا۔
انفسہم بظلمون بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتی

(مغل) رہیں

یہی وجہ ہے کہ مسلمان کی نگاہ اولین اس عالمِ رنگ و بو کی رعنائیوں سے آگے نکل کر ایک دوسرے محالِ جاودانی کا مشاہدہ کرتی ہے اور مردِ مومن کے لئے دنیاوی لذات و شہوات میں الجھنا اس کی حقیقی موت ہے۔ لہذا وطنیت، قومیت اور معاشی تقاضے اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتے بلکہ اس کی جدوجہد کا نقطہ مرکز انسانیت کبریٰ کا منتہی کمال ہے

عقل خود ہیں دگر عقل جہاں ہیں دگر است

بالِ بلبل دگر و بازوئے شاہین دگر است

دگر است آنکہ برد و دانہ افتادہ نہ خاک

آنکہ گیرد خورش از دانہ پر دین دگر است

(اقبال)

دنیا کی غلاظتوں اور جسم کی راحتوں کے لئے لڑنا دوسری قومی کا شعاع ہے اور مسلمان اعلاء کلمۃ الحق کے سوا کسی دوسرے مقصد کے لئے ایک قدم بھی نہیں اٹھانا چاہتا۔ بلکہ وہ زخارف و نیوی اور جاہ و اقتدار

کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی اپنی شانِ استغنا کے خلاف تصور کرتا ہے۔
اور اس کا "فقر غیور" دنیا کی ہر چیز سے اسے بے نیاز رکھتا ہے۔

ولا تمدن عینیک الی ما

متعدنا به ازواجاً منهم زهرة
الحیوة الدنیا لتفتنهم فیہ
ورزق ربک خلیراً بقی
ہم نے اہل کفر کو دنیاوی زیب
زمینت کے جو مختلف النوع سامان
دے رکھے ہیں اسے نبی آپؐ ان کی طرف
نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں ان چیزوں

(طہ)

کے ذریعہ ہم ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ آپ کے لئے آپ کے

پروردگار کا دیا ہوا رزق ہی بہتر اور پائدار ہے۔

مگر اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے نظر حق شناس اور طبع ذوق آشنا کی
ضرورت ہے۔ یہ مادہ پرست تو ہیں اس بادۂ رنگین کی سرستیوں کا تصور
بھی نہیں کر سکتیں۔

ذوقِ ایم بادہ ندانی بخدا تا بخشی

اقوامِ حاضرہ کا جہادِ قومی اور جہادِ ملی وطنیت کی چار دیواری ہیں محو و
اور قوم اور نسل کے علائق سے بندھا ہوا ہے یا ان کے پیٹ کی کمینہ
خواہشات ان کو جنگ و قتال پر آمادہ کرتی ہیں بلکہ وطن، نسل، ثقافت
معاشی تقاضے اور اس منہم کے مادی اور عارضی تصورات ہی ان کی ہمتیات
ترکیبہ اور اجتماع اور مدنیت کی تخلیق کرتے ہیں۔ مگر مسلمان ان چیزوں میں
سے کسی کے لئے اپنے اندر کوئی کشش نہیں محسوس کرتا۔ اس کی قومیت کی

بناء و طنیت و قومیت، نسل اور معیشت کا صنم باطل نہیں بلکہ نظریہ توحید و رسالت ہے

از رسالت در جہاں تکوین ما

از رسالت دین ما ایمان ما

مسکن یار است شہر یار من

پیش عاشق این بود حب الوطن

(اقبال)

اس بناء پر مسلمان کا جہاد ملی بھی دوسری قوموں سے بالکل مختلف ہے۔ مادی ضرورتوں کا احساس اسے ہرگز جنگ و قتال پر آمادہ نہیں کرتا۔ اگر اسے اقتدار حکومت کی ضرورت ہے تو صرف اس لئے کہ اس کے ذریعہ وہ اپنے دینی مقاصد کو بروئے کار لا سکتا ہے۔ ورنہ حصول اقتدار بھی اس کے نزدیک صنم باطل بن کے رہ جاتا ہے۔

الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت

(آیہ)

ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کچھ لوگ غضب و انتقام کے طور پر

عن ابی موسیٰ قال جاء رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ فان احدا یقاتل غنما

و یقاتل حمید قتال من قاتل
تكون كلمة الله هي العليا
فهو في سبيل الله

اور کچھ دوسرے قومی یا ملکی عصبیت
کے لئے لڑتے ہیں تو آنحضرت صلعم
نے فرمایا: جو اعلاء کلمۃ الحق کے لئے
لڑے گا صرف اسی کا جہاد، جہاد

(بخاری)

فی سبیل اللہ متصور ہوگا

غرض وطن ہو یا قوم، نسل ہو یا قبیلہ، خود ساختہ شعار قومی ہو یا داعیہ
معشیت و اقتصاد، ان میں سے ہر چیز اسلام میں محض ثانوی حیثیت رکھتی
اور اصل مقصد کے حصول کے لئے صرف آلہ کے طور پر کام آسکتی ہے۔ اگر
اسے رکن اول کی جگہ دے دی جائے۔ اور اصل مقصد کو پیچھے ڈھکیل دیا جائے
تو اسلامی فلسفہ اجتماع کی پوری عمارت متزلزل ہو کر رہ جائے گی۔ یہی وجہ
ہے کہ مسلمان کے نزدیک ہر وہ چیز صنم بالمل کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو اس
نے اصل مقصد سے ہٹا کر اپنی جانب پھیر لے۔

مگر اس سلسلہ میں اقوام حاضرہ کے نقطہ ہائے نظر بالکل الگ ہیں۔ جو
چیزیں ہماری نظر میں سب سے آخری جگہ پاتی ہیں وہ ان کی نظر میں سب سے
اول مقام رکھتی ہیں بلکہ ان کی نگاہ میں ان حقیر مادی مقاصد کے سوا
کوئی دوسرا مقصد ہی نہیں۔ ان کے فلسفہ ہائے اجتماع میں اخلاقی اقدار
کے لئے کوئی جگہ نہیں۔ جغرافیہ، مہذبہ یا قبیلوی اور نسلی عصبیت، خود
ساختہ طرز تمدن اور معاشی شرکت ان کی قومیتوں کے بنیادی پتھر ہیں۔
مگر کون نہیں جانتا؟ کہ یہی وہ چیزیں ہیں۔ جو امن عالم کے لئے مستقل خطرہ

بنی ہوئی ہیں اور موجودہ عالمگیر شورش و اضطراب کا سرچشمہ ہیں۔ کیونکہ یہی وہ
 ماویٰ تصورات ہیں جو عالمگیر اخوت، انسانی کو ہزار ہا متضاد اور متخالف گروہوں
 میں تقسیم کرنے کے ذمہ دار ہیں، وطنیت کا اقتضاء یہ ہے کہ جزائی حد بندیوں
 کے اعتبار سے سینکڑوں انسانی وحدتیں وجود میں آئیں، رنگ و نسل،
 رسم و رواج اور مخصوص تمدنی شعار بھی اسی طرح نوبہ انسانی کو کئی متضاد
 قومیتوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور داعیات معشیت کا بھی یہی حال ہے۔
 کیونکہ ہر انسانی طبقے کا معاشی مفاد دوسروں سے نہ صرف الگ ہے بلکہ
 اکثر حالات میں متصادم ہوتا ہے غرض ان تمام تصورات کا ردِ عمل نفرت
 و غیرت، حقارت و تذلیل تسلط و استیلا جالبِ دولت اور اقتصاد
 تفوق و برتری کا حصول ہے اور چونکہ ہر ایسی قومیت میں یہ کمینہ
 جذبات نہایت سرعت کے ساتھ پرورش پا رہے ہیں۔ اس لئے اس
 کا قدرتی نتیجہ انسانوں کے ان متخالف گروہوں میں باہم ہلاکت و بگڑ
 تصادم کی شکل میں رونما ہو رہا ہے سارے موجود شورش و بد امنی کا
 کاپس منظر یہی کمینہ جذبات ہیں۔ جو حریت و مساوات اور آزادی وطن
 کے خوبصورت الفاظ کا جامہ پہن کر نوبہ انسانی کی مشکلات میں منانہ
 کر رہے ہیں۔

گذشتہ عالمگیر جنگ کے بعد کئی امن کانفرنسیں ہوئیں، قیام امن
 کے لئے ہزاروں تجاویز زیر بحث لائی گئیں۔ آئندہ جنگ کے خطرات
 کو روکنے کے لئے ہر قوم کے بڑے بڑے مدبر لگاتار کوششیں ہیں مگر

نظر آتے ہیں اور بظاہر ہر قوم دوسری قوموں کے خدشات کو دور کرنے کی انتہائی جدوجہد کر رہی ہے۔ مگر اندر ہی اندر آئندہ جنگ کی تیاریوں میں بھی منہمک ہے کیا ان حالات میں قیام امن کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے تو پھر عقل و دانش کا تقاضا یہی ہے کہ یہ لوگ امن کی کانفرنسوں اور تحدید اسلحہ کی بے سود کوششیں چھوڑ کر اس عالمگیر شورش و اضطراب کے اصل سرچشمہ کی ٹوہ لگائیں اور عوارض مرض سے اپنی توجہ ہٹا کر اصل سبب مرض کی تشخیص میں مصروف سعی ہو جائیں یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ اصل جراثیم بدستور پرورش پاتے ہیں اور مرض کا خاتمہ بھی ہو جائے یا ان جراثیم کی بیج کنی کرنے اور مرض کو ان کی ہلاکت خیزیوں سے بچانے کے بجائے ایفون کے انجکشنوں سے اسے بے ہوش کر دیں اور پھر دنیا پر یہ ظاہر کرنا شروع کر دیں کہ مرض اب رو بصحت ہے اگر آپ اس مرض کا بالکل ازالہ چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اجتماع و تمدن کے ان فاسد نظریوں کو تبدیل کرنا ہوگا اور اسلام کے صالح نظام اجتماع میں پناہ دینی ہوگی۔

اسلام ایک ایسے طرز اجتماع و تمدن کا بانی ہے جس کی عبارت بائدار مضبوط اور مستقل بنیادوں پر قائم ہے یعنی اسلامی نظام اجتماع جن تصورات پر مبنی ہے وہ ایسے ازلی اور ابدی حقائق ہیں کہ رنگ و نسل کے ناپائدار عابث و طنیت کی مصنوعی حد بندیاں اور معاشی تقلصے ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتے اور نہ ہی زمانہ کے انقلاب و تغیر کو ان میں کوئی دخل ہو سکتا ہے

بلکہ اس کے برعکس یہ الہیاتی نظریے حیات انسانی کے ہر شعبہ پر اثر انداز ہوتے ہیں اور پوری زندگی کو ایک خاص رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔

زمانہ حاضر کے نظریے ہائے اجتماع صرف مادی ضرورتوں کی پیداوار ہیں اور ان کا وجود و بقا ان مادی احساسات کا تابع ہے اس لئے ان کو کوئی پایدار اور مستقل حیثیت حاصل نہیں بلکہ احوال و ظروف کے پیمانہ کے ساتھ بدلتے چلتے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان مادی احساسات کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے فلسفہ ہائے اجتماع کا کوئی معین و ایثرہ عمل نہیں جو ان کے طرز اجتماع میں ربط و تسلسل پیدا کرے نیز یہ وطنی، نسلی، ثقافتی اور اقتصادی قومیتیں اپنے جداگانہ تشخصات کی وجہ سے من کل الوجہ باہم متغایر ہیں اور کوئی امر ان میں وجہ اشتراک نہیں، ہر قومیت اپنے علیحدہ شخص کو جو اسے ایک محدود خطہ ارضی میں بسنے یا انسانی اور معاشرتی خصوصیات یا رنگ و نسل کے علائق یا معاشی مقتضات کی وجہ سے حاصل ہے کے تحفظ و بقا ہی کو زندگی کا آخری نصب العین تصور کرتی ہے اور ہر ایسی جدوجہد کو وہ اپنے لئے ذریعہ نجات تصور کرتی ہے جو ان ناپائیدار احساسات کو ابھارنے اور ان عارضی قومیتوں کی برتری کے لئے عمل میں لائی جلتے چنانچہ دور حاضر کی تمام قومیتوں کا یہی حال ہے ایسی حالت میں کوئی ہمہ گیر صداقت ریونیورسل ٹرڈھ (ان کے مد نظر نہیں ہو سکتی۔ اور نہ ہی یہ قومیتیں ان عالمگیر صداقتوں اور انسانیت مطلقہ کے مقتضیات کی جانب توجہ دے سکتی ہیں۔ کیونکہ ان کے فلسفہ ہائے

اجتماع کی بنیاد ہی چند ایسے مادی نظریات پر قائم ہے جو کسی طرح نوع انسانی کے تمام افراد میں وجہ اشتراک نہیں بن سکتے۔ بلکہ اس کے برعکس ان میں ہر طرح کا تضاد پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر قوم اپنے سیاسی اور اقتصادی ترقی کے حصول میں سرگرم نظر آتی ہے اور روحانی تصورات یا اخلاقی اقدار کی ان کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔

اسلامی فلسفہ حیات کی پوری عمارت چونکہ الہیاتی تصورات اور اخلاقی اقدار پر قائم ہے۔ اس لئے اس کے ہر جزو میں ایک ہی روح کا فرما ہے۔ اور وہ ایک ہی چیز اسلام کے نظام تمدن و تہذیب کا نقطہ مرکز ہے۔ اور اس الہیاتی نظام کے تمام اجزاء اسی مرکز کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں۔

یا ایہا الدین امنوا اتقوا
اللہ و قولوا قولا سديداً
یصلح لکم اعمالکم (الاحزاب)
اس "تقویٰ" کا اولین رد عمل اسلامی ضابطہ اخلاق کی پابندی اور انسانی اعمال کی اصلاح و تنظیم کی شکل میں رونما ہوتا ہے۔ اور اسی سے عمل جدوجہد کی راہیں نکلتی ہیں

اقوامِ حاضرہ کا نظام فکر اور دستور اخلاق خارجی حالات اور کائناتی تبدیلیوں کے ساتھ جکڑا ہوا ہے، معاشرہ اور طرز اجتماع کی انقلابی حالتوں کے ساتھ ساتھ ان کا فکر و ذہن بھی بدلتا چلا جاتا ہے موجودہ

مفکرین نے اس نظریہ کو مستند تسلیم کیا ہے کہ دماغ ایک آلہ خیال ہے اور اس کی ہر داخلی کیفیت خارجی اثرات کا نتیجہ ہے گویا ان کے نزدیک ذہنی اور فکری ارتقاء کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی اندرونی قوتیں بیرونی احوال و نتائج کی پابند و تابع ہو جائیں چنانچہ ماہر حیاتیات ہربرٹ سپنسر نے اخلاقیات کی تعریف یہ کی ہے کہ ہر وہ کام اخلاقی ہے۔ جو انسان کی داخلی کیفیات کو خارجی احوال و ظروف پر منطبق کرنے میں مدد دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں کے خارجی حالات اگر عالم انسانی کو تباہی و بربادی کی طرف لے جا رہے ہوں تو فکر و عزم کی قوتیں بھی ان حالات کے ساتھ مل کر تباہی کو قریب تر لانے میں مدد دیں تاکہ دماغ کی اس اطاعت شعاری کو اخلاقیات کے دائرہ میں موزوں جگہ مل سکے۔ کیونکہ کلمتہ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذباً

اسلام کا نقطہ نظر اس بارے میں اس کے بالکل برعکس ہے یعنی اسلام کے مابعد الطبیعیاتی نظریات ایک مخصوص طرز تمدن اور دستور اخلاق کی تخلیق کرتے ہیں اور ان نظریات کی ارتقائی حرکت کے ساتھ ساتھ اجتماع و تمدن اور اخلاق کے دو اثر بھی پڑتے جاتے ہیں اور نظام تمدن اور دستور اخلاق کا حسن و قبح اور صلاح و فساد داخلی کیفیات کا رد و عمل (ری ایکشن) ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے ایمان کو ہر جگہ عمل صالح سے مقدم رکھا ہے۔ اور ایمان باللہ کو پورے نظام فکر و عمل کے لئے مرکز و محور قرار دیا ہے۔

من عمل صالحاً من ذکر او
انتی و هو مو من قلنج پیٹہ
حیوۃ طیبۃ

مرد ہو یا عورت جو بھی نیک کام کریگا
بشرطیکہ وہ مومن ہے۔ اس کی
زندگی کو نفیس اور پاکیزہ کر دیں
گے۔ (آیہ)

اور احادیث نبوی سے اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے
عن سفیان بن عبد اللہ
الثقفی قال قلت یارسول اللہ
قل لی فی الاسلام شیعۃ
لا اسئل عنہ احدًا بعدک
قال قل امت با اللہ ثم
استقم (رواہ مسلم)

سفیان ابن عبد اللہ ثقفی کہتے ہیں
کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ
مجھے آپ اسلام میں کوئی ایسی بات
بتادیں کہ آپ کے بعد مجھے کسی دوسرے
سے پوچھنا نہ پڑے۔ فرمایا اامت
بالتذکرہ اور اس پر ڈٹ جاؤ

غرض اسلام میں سماج و اجتماع کے تمام شعبے خواہ وہ خارجی ہوں مثلاً
سیاست، معشیت اور معاشرت جن کا عام نام تمدن ہے یا داخلی ہوں جیسے
نظام تعلیم، دستور اخلاق، ادب و آرٹ جو تہذیب کے دائرہ میں آتے ہیں
سب الہیاتی تصورات یعنی ایمان بالتذکرہ کے تابع ہیں۔

امارت پادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری
یہ سب کیا ہیں فقط اک نقطۂ ایمان کی تفسیریں

ان تصریحات کے بعد ہم ایک ہی نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ عہد حاضر کا کوئی
سماجی نظریہ اسلام کے نظریہ اجتماع سے مطابقت نہیں رکھتا اور اسلامی

فلسفہ حیات کے تمام اجزاء مثلاً نظریہ سیاست و معشیت، دستور اخلاق و معاشرت نظام تعلیم جماعتی آئین تنظیم ملی اور جہاد و حریت اپنی خصوصیات کے اعتبار سے بالکل جداگانہ اور مستقل بالذات نوعیت رکھتے ہیں۔ اور یہ مکمل فلسفہ حیات کسی دوسرے نظریہ زندگی سے کسی سمجھوتہ کار وادار نہیں، نہ اپنے اندر کسی نظریہ کو جذب کرنا چاہتا ہے نہ خود اس میں جذب ہونا پسند کرتا ہے۔ اور نہ ہی اس کے زیر اثر رہنا گوارا کرتا ہے۔ بلکہ وہ ایک جامع اور مستقل نظام تمدن و تہذیب کا بانی ہے۔

غصہ حاضر کے غنا صبر و قنوت

ان ضروری مباحث کے بعد اب وقت آ گیا ہے۔ کہ ہم دورِ حاضر کے عناصر قومیت اور واعیات اجتماع پر کتاب و سنت کی روشنی میں تبصرہ کریں اور ان سے پیدا ہونے والے اثرات و نتائج کا بھی تجزیہ کریں جن کی وجہ سے عالم انسانی کو ہولناک مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ ان جدید نظریہ ہائے اجتماع کے جتنی تعدیہ نے کس طرح عالم اسلامی کی وحدت ملی اور مرکزیت کو پارہ پارہ کیا ہے، یہ ایک دلخراش داستانِ الم ہے جو دردناک ہونے کے علاوہ دلچسپ بھی ہے

حدیث درودِ آوینہ داستانیست
کہ ذوق بیش و بد چو دراز تر گھر دو

وطنیت

یوں تو اپنے آبائی وطن سے محبت و شفیقتگی انسان کا ایک قطری اور طبعی اقتضاء ہے اور وطنیت کا جذبہ درحقیقت کوئی غریبی چیز نہیں۔ بلکہ انسانی نفسیات کا ایک اہم پہلو ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ انسان کا ساتھ دیتا رہا ہے اور اس سے انکار کرنا درحقیقت عملی نفسیات پر پیکٹیکل سائیکالوجی کے بن حقائق سے انکار ہے مگر اس سے بھی زیادہ جو بات ناقابل انکار ہے

وہ یہ ہے کہ انیسویں صدی سے پہلے وطنیت کو یہ اصطلاحی حیثیت حاصل نہ تھی اور نہ ہی تاریخ کے کسی دور میں اُس نے اتنی اہمیت حاصل کی ہے۔ جو اس وقت اسے حاصل ہے اور دراصل نفس جذبہ وطنیت اتنی بُری چیز نہیں۔ مگر کوئی انسانی داعیہ فطرت جب حد اعتدال سے بڑھ جائے۔ یہاں تک کہ دیگر مقتضیات انسانیت اس کی رو میں بہہ نکلیں تو اس کا قدرتی نتیجہ عالم انسانی کے فساد و اختلال کی شکل میں رونما ہوتا ہے۔ کیونکہ نظام عالم کا بقا و قیام صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ تمام اجزاء حیات کو اپنی اپنی جگہ کام کرنے کا موقع ملتا رہے۔ اور ان میں فطری تناسب اور توازن قائم رہے، اور اگر حیات انسانی کا کوئی ایک جزو ابھر کر اتنا اونچا چلا جائے کہ دیگر اجزاء حیات اس کے نیچے دب کے رہ جائیں تو پورے نظام زندگی میں تعطل کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور عالم انسانی کو شدید قسم کے مہالک و خطرات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ چنانچہ موجودہ دور میں مشرق و مغرب کی اقوام احساس وطنیت کو اتنی اونچی سطح پر لے گئی ہیں۔ کہ زندگی کے تمام لوازم و مقتضیات سے توجہ ہٹا کر صرف اسی کو بناء قومیت مان لیا گیا ہے۔ گویا حیاتیات کا وسیع دائرہ صرف اسی نقطہ مرکز کے گرد پیکر کاٹ رہا ہے۔ اور اسی بنا پر آج ہر جغرافیہ واحدہ ریونٹا اپنے آپ کو اسی قسم کے دوسرے واحدوں سے اعلیٰ و برتر تصور کرتا ہے اور اپنی سیاسی و اقتصادی عظمت و برتری کے حصول میں کروڑوں انسانی لاشوں کو پاؤں تلے روندنا چلا جا رہا ہے۔ یہی وہ مکروہ جذبہ ہے جس نے

طاقتور اقوام کو کمزور اقوام پر مسلط کر رکھا ہے اور حریت و مساوات کے بلند بانگ و عادی کے ساتھ ساتھ انسانوں کے مقدس خون سے ہونی کھلی جا رہی ہے۔

اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے
مقصود ہے تسخیر تجارت تو اسی سے
خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے
کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے
اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے
قومیت اسلام کی جڑ کٹی ہے اس سے
راقبال

حقیقت یہ ہے کہ وطنیت کی اس ہمہ گیر و باہر کی ہلاکت خیزیوں نے
کائنات انسانی کو جہنم بنا دیا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے
کہ اس خود غرضانہ جذبہ وطنیت نے انسانیت کے عالمگیر رشتہ اخوت
کو تار تار کر دیا ہے اور عالم انسانی کو سینکڑوں ایسے متضاد و متخالف گروہوں
میں تقسیم کر دیا ہے۔ جن کے مادی اغراض میں کبھی یکسانیت نہیں پیدا ہو
سکتی اور آج ہر وطنی قومیت کے غزائیم یہ ہیں کہ وہ تمام کرہ ارضی کی سیاست
و تجارت کو اپنے ہاتھ میں لے کر نوع انسانی کو ابد الابد کے لئے محکوم بنانا
چاہتی ہے۔ چنانچہ گزشتہ عالمگیر جنگ کی ہلاکت آفرینیاں اسی منحوس جذبہ
کی پیدا کردہ ہیں اور جب تک اقوام عالم کے نظریہ قومیت و اجتماع میں

بنیادی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس وقت تک یہ دنیا وحشت و بربادیت کے خونچکاں مناظر دکھتی رہے گی۔ اور امن عالم کا خواب بھی بثر مندہ تعبیر نہ ہو سکے گا

ان تیج منها تیج من ذی عظیمۃ
الامانی لا خالک مناجیہ

عالم اسلامی اور تصور وطنیت

یہ کون نہیں جانتا کہ اسلامی قومیت کی بنیاد نظریہ توحید و رسالت پر ہے اور اسلام کا پورا نظام اجتماع و سیاست اسی اصل پر مبنی ہے۔ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو۔ افریقہ کا وحشی ہو یا پیرس اور لندن کا ہڈب شہری، کالا ہو یا گورا عربی ہو یا عجمی ہر حال میں وہ اس عالمگیر اسلامی قومیت و انٹرنیشنلزم کا معزز رکن ہے اور دنیا کا کوئی رشتہ اسے اس قومیت سے جدا نہیں کر سکتا۔ مگر عالم اسلامی کے لئے وہ منحوس ترین دور تھا جب کہ مغربی اقوام نے اپنی پیہم ریشہ دوانیوں سے ممالک اسلامی کے جسد ملی ہیں و وطن پرستی کے زہر ہلاہل کے انجکشن شروع کر دیئے اور دنیا کے اسلام کی ہمد گیر اخوت اسلامی کو پارہ پارہ کر کے رکھ دیا۔ یہ ایسا خطرناک زہر تھا کہ اس کی تلخی نے آج تک ان کے کام و دہن کو مسموم کر رکھا ہے اور انہیں خون کے آنسو رلا رہی ہے۔ اور اب وہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ شاطر فرنگ نے مرکزیت اسلامی کو فنا کرنے کے لئے یہ سارا کھیل کھیل رکھا۔ اور اسی مقصد کے لئے وہ تہذیبِ نو کا چراغ ہاتھ میں

لے کر دنیا کے کونے کونے میں پھرا۔

اقبال کو شک اس کی شرافت میں نہیں ہے

برقّت مظلوم کا یورپ ہے خریدار

یہ پیر کلیسا کی کرامت ہے کہ اس نے

بجلی کے چراغوں سے متور کئے افکار

جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل

تدبیر سے کھٹتا نہیں یہ عقدہ دشوار

ترکانِ جفا پیشہ کے پنجہ سے نکل کر

بے چارے ہیں تہذیب کے پھندے میں گرفتار

(اقبالؒ)

شاطرانِ یورپ نے عربی ممالک میں وطنیت کے جذبہ کو ابھار کر ان کو

ترکی کے خلاف آمادہ بغاوت کیا اور انہیں یہ فریب دیا کہ ان کے لئے ایک

خاص عرب نیشنل اسٹیٹ قائم کی جائے گی جس کے حدود میں فلسطین اور

شام بھی شامل ہوں گے۔ چنانچہ شریف مکہ سر میکوہن کے درمیان جو

معائدہ طے ہوا تھا اس میں عربوں کے لئے آزاد اسلامی جمہوریت کے

قیام کا واضح الفاظ میں وعدہ کیا گیا نیز فلسطین اور شام کے کچھ حصے بھی

اس موعودہ عربی ریاست میں شامل کرنے کا لالچ دیا گیا۔ مگر جنگ کے

خاتمہ پر ان موعودہ کی جو مٹی پلید کی گئی اس نے عربوں کی آنکھیں کھول

دیں۔ عربی ممالک کے حصے بخرے کر لئے گئے فلسطین انگریز کے ہاتھ آیا۔

اور شام فرانس کے اتداب میں چدا گیا۔ اور مسیکوین نے اس کے بعد لندن میں ایک بیان شائع کر دیا۔ جس میں یہ کہا گیا۔ کہ فلسطین جزیرہ عرب میں داخل نہ تھا۔ مگر امیر عبداللہ والی شرق اردن نے اس فتاد پر کی نقل وزیر مستمرات اور مسیکوین کے پاس بھیج دی جس میں مودودہ عرب جہوریت میں فلسطین کو بھی داخل تسلیم کیا گیا تھا۔

مصر میں بھی اسی وطنیت کا بیج بویا گیا اور بالآخر اس کا جو نتیجہ ہوا وہ ظاہر ہے کہ اہل مصر لگاتار جدوجہد کے باوجود آج تک انگریزوں کے سے پیچھا نہیں چھڑا سکے، آج ایک بہت بڑے عرصہ کے بعد اسلامیان عالم کو ہوش آئی ہے۔ اور اب وہ پھر ایک دفعہ اتحاد اسلامی (پان اسلامزم) کے لئے بے قرار نظر آ رہے ہیں اور عرب لیگ کی شکل میں انہوں نے عربی ممالک کا ایک بلاک بھی قائم کر دیا ہے اور لطف یہ ہے کہ اتحاد اسلامی کی اس خرابی میں مصری سب سے زیادہ دل چسپی لے رہا ہے۔

یہ شاخ ناشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیرا

بہر حال انگریز کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانان عالم کی عالمگیر وحدت ملی کو ختم کر دیا جائے۔ اور اس کی جگہ وطنی قومیت (نیشنلزم) کا زہران کے جسم میں داخل کر دیا جائے تاکہ عالم اسلامی مختلف وطنی وحدتوں (نیشنز) میں تقسیم ہو کر بین الاقوامی مرکزیت کو اپنے ہاتھوں دفن کر دے۔ اور اس مقصد میں اسے ایک بڑی حد تک کامیابی ہوئی۔

انگریز نے ہندوستان میں بھی مسلمانوں کے استقلال ملی کو ختم کرنے

میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی یہاں ان کے جداگانہ تشخص کو فنا کرنے اور ان کو متحدہ قومیت میں جذب کرنے کی ایک زبردست مہم چلائی اور اس کی پہلی کڑی یہ تھی کہ مسلمان کو سیاسی اور اقتصادی اعتبار سے مفلوج بنا دیا گیا اپنے حاکمانہ اقتدار کو ایسے ڈھنگ پر استعمال کیا کہ ہندو کو ابھار کر اونچی سطح پر لا کھڑا کیا اور مسلمان کے قومی و ملی جذبات کو کھل کر رکھ دیا گیا۔ چنانچہ ایک انگریز وینٹرنر نے اپنی قوم کے اس ظالمانہ کردار کو اپنے مخصوص منافع انداز میں بیان کیا ہے وہ لکھتا ہے:-

ہم اپنے دور حکومت کے پچھلے پچتر سالوں میں انتظام ملک کی خاطر اسی طریقہ تعلیم سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ گو اس دوران میں ہم نے اپنا طریقہ بھی رائج کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر جوں ہی ایک نسل اس نئے طریقے کے ماتحت پیدا ہو گئی ہم نے مسلمانوں کے پرانے طریقہ کو خیر باد کہہ دی جس سے مسلمانوں پر ہر قسم کی سرکاری زندگی کا دروازہ بند ہو گیا۔ اگر مسلمان ذرا بھی عقلمند ہوتے تو اس تبدیلی کو بھانپ جاتے اور اپنی قسمت پر قناعت کرتے مگر ایک ایرانی فاتح قوم اپنے شاندار ماضی کی روایات کو جلد فراموش نہیں کر سکتی۔

(ہمارے ہندوستانی مسلمان)

یہ طریقہ تعلیم کیا تھا؟ اس کے لئے لارڈ میکالے کے تاریخی الفاظ کافی ہوں گے کہ

”ہندوستانیوں کو انگریزی تعلیم دلانا اس لئے ضروری ہے۔ کہ اس سے آہستہ آہستہ ہندوستانی ایک ایسی قوم میں تبدیل ہو جائیں گے جو رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی اور کلچر کے اعتبار سے انگریز ہوگی۔“

انگریز کی یہ تعلیمی حکمت عملی اثر و نتیجہ کے اعتبار سے مسلمانوں کے مخصوص طرز اجتماع اور طریق تمدن کے لئے سخت تباہ کن تھی اور ہندو کے لئے یہ سوال کچھ مشکل نہ تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی اپنا نظام تمدن اور مضابطہ اخلاق نہ تھا اور اس کی قومی روایات ہی یہ ہیں کہ وہ ہر طاقتور کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور ہر نئے رنگ کو قبول کرنا اس کی فطرت میں داخل ہے۔ نیز انگریز بھی جانتا تھا کہ ایک بنیا قوم کے لئے سب سے زیادہ دلکش چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو معاشی ضرورتوں کی تکمیل کے لئے ہر قسم کی سہولتیں بہم پہنچائی جائیں اور اس طرح ہندو قوم کا مکمل تعاون حاصل کیا جائے۔ مگر مسلمانوں کی حالت اس سے بالکل جدا گانہ تھی، ان کے پاس ایک مکمل مضابطہ اخلاق اور نظام تہذیب و تمدن تھا۔ اس لئے ان کے لئے یہ امر سب سے زیادہ دشوار تھا۔ کہ وہ اپنے قومی شخصیت کو فنا کر کے کسی ایسی قومیت میں جذب ہو جائیں۔ نیز زوال حکومت کے بن مسلمانوں کو جن شدید و مصائب سے دوچار ہونا پڑا اس کا لازمی نتیجہ ان کے فکر و ذہن میں انتشار کی شکل میں ظاہر ہوا اور اس بنا پر وہ اپنے لئے کوئی صحیح لائحہ عمل بھی متعین نہیں کر سکتے تھے۔ کیونکہ یہ خوفناک منظر ان کی آنکھوں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ غرض مسلمانوں کی جدا گانہ

اور مستقل قومیت پر یہ پہلا وار تھا۔

نیز انڈین نیشنل کانگریس کا قیام بھی اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے پہلے پہل انگریزوں نے ہی یہ جماعت قائم کی تھی اور درحقیقت مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کو مٹا کر ایک متحدہ ہندوستانی قوم کی تعبیر کے لئے یہ دوسرا قدم تھا۔ چنانچہ کانگریس آج تک اسی راستہ پر گامزن ہے اور مسلمان بھی ایک عرصہ تک اس گمراہی میں مبتلا رہا۔ مگر آج استقلال ملی کے احساس نے اسے کانگریس کے تدر مقابل کھڑا کر دیا ہے۔

غرض انگریزوں نے ہندوستان میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلے مسلمانوں کے استقلال قومی کے مقابلہ میں زبردست مہم شروع کر دی۔ اور اس میں اسے ایک حد تک کامیابی بھی ہوئی۔ چنانچہ کمپنی بہادر کے عہد میں سب سے پہلے بہار کے ایک طباطبائی سید نے ہندوستان کی جوتائیں لکھی اس میں اکبر کی "ہندی قومیت" کی ان الفاظ میں تعریف کی گئی ہے۔

مذہب الہی کہ آسائش غیر متناہی خلق دراں بود تا عہد
جہانگیری رواج داشت بازار عہد شاہجہاں تعصب شروع شد
در عہد عالمگیر شدت پذیرفت

(سیر المتاخرین ص ۱۴۴ ج ۱)

یعنی دین الہی جس میں مخلوق کے لئے بے شمار آسائشیں تھیں۔ صرف عہد جہانگیری تک رواج پاسکا اور شاہجہاں کے عہد سے پھر تعصب شروع ہو گیا اور پھر عالمگیر کے عہد میں اس نے اور بھی شدت اختیار کر لی۔

بہار کا علاقہ بنگال کی طرح کمپنی بہادر کے زیر نگین تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ انگریز نے آتے ہی اپنی سیاست کی بنیاد متحدہ قومیت اور لا مذہبیت پر رکھی تھی۔

اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ متحدہ قومیت کی اس پہلی کوشش کا بھی مختصر ذکر کر دیا جائے جو انگریز کی آمد سے کافی عرصہ پہلے عمل میں لائی گئی تھی۔

قومیت متحدہ کی پہلی کوشش

اس سے پہلے کسی باب میں ہم ذکر کر آئے ہیں کہ مسلمانانِ عالم کے اجتماعی تصورات میں اگرچہ بنی اُمیہ کے دور سے ہی تبدیلی شروع ہو گئی تھی۔ مگر کم از کم یہ امر عالمِ اسلامی میں اب تک مسلم جلا آتا ہے۔ کہ اسلامی قومیت کی اس اسلام کے مخصوص نظریات پر ہے۔ مگر اکبر کے عہد میں یہ کس بھی پوری ہو گئی اور اس نے ایک جدید ہندی قومیت کی بنیاد رکھی جس میں ہندو ازم کو سب سے زیادہ نمایاں جگہ دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہندو اکبر کو اکبر دی گریٹ کے معزز خطاب سے یاد کرتا ہے اور اس کے نئے دین کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان ہے اور ایک رسوائے عالم کا نگریسی مسلمان نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ان لوگوں (اکبر وغیرہ) کی معمولی خدمات نہیں کہی جا سکتیں۔

اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ دنیا کے کسی جہتہ میں جب بھی کوڑ

نیا فتنہ اٹھا تو سب سے پہلے علماء سوئے نے اس کا ساتھ دیا۔ اور امراء و سلاطین نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے ہمیشہ اسی گروہ کو آلہ کار بنایا چنانچہ اس دور میں یہی چیز سامنے آتی ہے۔ علامہ عبدالقادر بدایونی اپنی کتاب منتخب التواریخ میں رقمطراز ہیں :-

در این سال اسافل و ارازل عالم بنائے
جاہل نعاقد و لائل باطل نمودہ بریں
آوردند کہ حالا صاحب زمانے کہ
رافع خلاف و اختلاف ہفتاد
و دولت از مسلم و ہند و با شد
حضرت اند

اس سال کچھ کمینہ اور رقبیل عالم
منا جہلوں نے دلائل باطلہ سے
یہ بات ثابت کی ہے کہ وہ قصاب
زمان جو ہندو اور مسلمانوں کے
بہتر فرقوں کے اختلاف کو دور کرنے
والا ہو گا وہ حضرت رشاہ اکبر ہی ہیں

منتخب التواریخ ص ۷۹

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں :-

عالم در دریائے بدعت غرق گشته
است و بظلمات بدعت آرام گرفته
کرا مجال است کہ دم از رفع بدعت
زند و بہ احیاء سنت لب کشاید
اکثر علماء این وقت رواج دہند
ہائے بدعت اند

عالم بدعت کہ دریا میں غرق ہو چکا
ہے اور بدعت کی تاریکیوں میں آرام
کر رہا ہے۔ کسی کی طاقت نہیں کہ
بدعت کے خلاف آواز اٹھائے
اور احیاء سنت کے لئے زبان کھولے
اس وقت کے اکثر علماء بدعت کو

رواج دینے والے ہیں۔

مکتوبات ص ۷۸ دفتر دوم حقہ ہفتم

اس ہندی قومیت کے علمبرداروں نے احکام اسلامی اور شریعت حقہ کی علانیہ توہین شروع کر دی شراب حلال کر دی گئی۔ سود اور جوئے کی عام اجازت دے دی گئی۔ خنزیر اور کتے کی حرمت کو منسوخ کر دیا گیا اور حقنہ کی رسم اڑا دی گئی۔ غرض شریعت مصطفویٰ کو رسوا کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ عربی زبان کا سیکھنا اور علوم عربی کی تحصیل عجیب شمار ہوتی تھی۔

عربی خواندن و دانستن آن عیب
تشریف و نفہ و تفسیر و حدیث و خواندہ
آن مطعون و مردود شد
عربی پڑھنا اور جانتا عیب خیال کیا
جاتا ہے فقہ و تفسیر حدیث اور ان
علوم کا جانتے والا مطعون اور
مردود ہو گیا ہے۔

منتخب التواریخ

ملا صاحب ایک مقام پر لکھتے ہیں :-

ہندو منراج قدح صریح بر نبوت
محی کردند
چند ہندو اور ہندو منراج مسلمانوں
نے نبوت پر سخت حملہ کیا
ہے۔

ہندی قومیت کے علمبردار اکبر نے یہ احکام صادر کر دیئے تھے کہ ہندوؤں کی کتابوں کو ہندی سے فارسی میں ترجمہ کر کے مسلمانوں میں ان کو رواج دیا جائے

چنانچہ ملا عبدالقادر صاحب لکھتے ہیں :-

اب ہندی کی کتابوں کو جو ہندوؤں
اکنوں کتابہائے ہندی راکہ انایان

مترافض عابد نوشتہ اندوہمہ صحیح و نص
قاطع است و مدار دین و اعتقاد و بات
و عبادات اس طائفہ (ہندو) برا
ترجمہ از ہندی بزبان فارسی فرمودہ
چرا بنام خود نہ سازم کہ غیر مکرر و
تازہ است و ہمہ شکر سعادت دینی
و دنیوی

۳۴۰

کے زہد پیشہ علماء و عقلا نے لکھی ہیں
اور سب صحیح اور نص قاطع ہیں۔
ہندو کے اعتقادات، عبادات اور
دین کا ان پر پی دار و مدار ہے۔
ہندی سے فارسی میں ترجمہ کر کے
کیوں نہ اپنے نام سے منسوب کر دیا
جو غیر مکرر اور تازہ مضمون پر مشتمل
ہیں اور سب دنیوی و دینی سعادت
پر منتج ہیں

اکبر کے بعد عہد جہانگیری کا بھی یہی حال رہا۔ چنانچہ حضرت مجددِ رحمتہ
اللہ علیہ لکھتے ہیں:-

غربتِ اسلام نزدیک بہ یک قرن پہ
ہیجے قرار یافتہ است کہ اہل کفر بہ مجر
اجرائے احکام کفر بہ بر ملا در بلاد
اسلامی راضی منی شوند۔ می خواہند
کہ احکام اسلامی بالکلیہ زایل گردند
و اثر سے از مسلمانان و مسلمانی پیدا
نہ شود و کار بآں سرحد رسانیدہ اند کہ
اگر مسلمانے از شعائر اسلام اظہار

ایک زمانہ سے اسلام کی غربت اس
حد تک پہنچ چکی ہے کہ اہل کفر علانیہ
احکام کفر کے اجراء و نفاذ پر مطمئن
ہو گئے ہیں بلکہ چاہتے ہیں کہ احکام
اسلامی بالکلیہ فنا ہو جائیں۔ مسلمانوں
اور مسلمانی کا کوئی اثر باقی نہ رہے
یہاں تک کہ اگر کوئی مسلمان اسلامی
شعائر کا اظہار کرتا ہے تو اسے قتل

کر دیا جاتا ہے۔

نہاید قہر قتل می رسد۔

(مکتوبات ملت)

یہ تھی ملت اسلامیہ کے استقلال کو ختم کرنے کی پہلی کوشش جس نے مسلمانانہ ہند کے عقاید و اعمال میں تزلزل پیدا کر دیا تھا اور مجدد و ملت حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملحدانہ تصور قومیت کو اپنی روحانی قوت سے شکست دے کر ہمیشہ کے لئے اس کا خاتمہ کر دیا۔ یہ سچ ہے کہ اگر خدائے بزرگ و برتر اس وقت حضرت مجدد و سے اپنے دین کی خدمت نہ لیتا تو آج ہندوستان میں شاید ایک مسلمان بھی نظر نہ آتا۔

وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان

اللہ نے ہر وقت کیا جس کو خبردار

گردن نہ بھی جس کی جہانگیر کے آگے

جس کے نفس گرم سے ہے گرمی اسرار

قومیت کے دیگر عناصر

رنگ و نسل، مخصوص طرز تمدن، ثقافت اور معاشی محرکات بھی قومیت کے عناصر شمار ہوتے ہیں۔ جہاں تک رنگ و نسل کا تعلق ہے بے شک یہ ایک قدرتی رشتہ ہے جو چند افراد انسانی میں باہم محبت و ہمدردی کے جذبات پیدا کرتا ہے اور ان افراد کے رہن رہن اور باہمی تعلقات سے ایک مخصوص طرز معاشرت زبان، ثقافت اور تہذیب کی تخلیق ہوتی ہے۔ مگر

ان امور کا پس منظر صرف مادی تقاضے ہیں جو ان کو اپنے مادی وجود کے بقا و تحفظ پر آمادہ کرتے ہیں۔ مگر انسانیت کے اس اہم ترین شعبہ کو جو اخلاقی اقدار اور روحانیت سے موسوم ہے، اور حقیقی سعادت و فلاح انسانی کا ضامن ہے، ان امور میں کوئی دخل نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ موجودہ نظام تمدن صداقت و یقین اور تمام ایسی صفات سے یکسر عاری ہے۔

نیز متذکرہ بالا داعیات قومیت، انسانیت کے اس ابتدائی دور کی غماز کرتے ہیں۔ جبکہ عالم اسلامی سن طفولیت سے گزر رہا تھا۔ اور اس کے نظریۂ اجتماع نے ایک کنبہ کی چار دیواری سے آگے نکل کر قبیلہ و خاندان کی محدود وسعت میں قدم رکھا۔ مگر عالم انسانی کا منہاٹے مقصود وہ عالمگیر رشتہ انھوت ہے۔ جو ان عارضی قیود سے بالکل آزاد اور ہمہ گیر صداقت کا تابع ہے۔

نیز قومیت کے یہ عناصر محض عارضی اور ناپائیدار ہیں، جب ایک شخص اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں مستقل رہائش اختیار کر لیتا ہے تو دفعۃً یا تدریجاً اس کے معاشی تقاضے، طرز معاشرت، ثقافت اور زبان وغیرہ سب بدل جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسلام کسی ایسے رشتہ کو قومیت کی اساس نہیں قرار دیتا جو احوال و ظروف کی تبدیلی کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ بلکہ اسلام میں قومیت کی اساس وہ عقائد و رسوم ہیں جو زمان و مکان کی حدود سے بالاتر ہیں اور کوئی خارجی اثر ان میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا

اسلام کا نظریہ و قیمت

انسانیت کبریٰ کے ارتقاء کی آخری منزل فکر و عمل کا وہ بلند ترین مقام ہے جو اسلامی نظریہ حیات کے توسط سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یہی وہ آخری اور مکمل فلسفہ زندگی ہے۔ جو انسان کے غیر فطری اور تباہ کن داعیات قومیت کے علی الرغم ایک عالمگیر اخوت انسانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور کائنات انسانی کو ایسی پرامن دنیا میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ جہاں جنگ و قتال کے یہ خونیں مناظر ہوں نہ شیطانی آلات حرب کی تباہ کاریاں۔ ظالم کے طاقتور بازو میں اتنی ہمت ہی نہ ہو۔ کہ وہ انسانی آبادیوں کو تہ و بالا کر کے اس کے وسائل معشیت پر غاصبانہ تسلط قائم کر سکے۔ مظلوم انسان کی دردناک آہیں دنیا کے کسی گمنام گوشہ سے بھی سنی نہ جاسکیں اور چیخ و پکار کی یہ دل خراش صدائیں جو آج دنیا کے گوشے گوشے سے بلند ہو رہی ہیں کیفیت انگیز لغزوں میں تبدیل ہو جائیں اور یہ دنیا جنت کا نمونہ بن جائے **فَنَلِكُ الْجَنَّةَ الَّتِي** اور **ثَمَّوْهَا** جہاں کثرتِ ثعلون کی صداؤں سے فصلے آسمانی گونج اٹھیں

یہ مبارک ساعت کب آئے گی؛ اس وقت جبکہ عقل انسانی ہر طرف سے عاجز آکر اپنی شکست کا اعتراف کر لے گی اور بالآخر اسے انبیاء و رسل کے لئے نظریہ حیات کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ انسانی فکر و ذہن

میں حیرت انگیز تبدیلی رونما ہو جائے گی۔ اور اقتدار حکومت ان جفا پیشہ اقوام کے ہاتھوں سے نکل کر خدا پرست اور صالح انسانوں کے ہاتھوں میں منتقل ہو جائے گا۔

<p>الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلوة و اتوا الذکوۃ و امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر</p>	<p>وہ لوگ جن کو ہم اگر غلبہ اور تمکنت فی ارض عطا کریں گے تو وہ نماز کو قائم کریں گے زکوٰۃ دیں گے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ بھی انجام دیں گے</p>
--	---

یہ حقیقت ہے کہ موجودہ تصادم اقوام کے نتائج ایک دفعہ پھر عالم انسانی کو فکر و عمل کے اس مرکز کی طرف دعوت دے رہے ہیں جس سے اس کی ارتقائی حرکت کی ابتداء ہوئی تھی اور قیام قیامت سے پہلے یہ حرکت انسانی اور آخری منزل تک پہنچ کے رہے گی جس کی ایک جھلک آج سے تیرہ سو سال پہلے زمانہ رسالت اور عہد خلافت راشدہ میں دیکھی جا چکی ہے

<p>ان الزمان قد استدار کھیتۃ یوم خلق اللہ السموات والارض</p>	<p>زمانہ ایک لمبا چکر کاٹ کر اسی مرکز طبعی پر آ پہنچا ہے۔ جس سے اس کا آغاز ہوا تھا</p>
--	--

(بخاری)

انقلابی لے کہ نہ گنجد بہ صنمیر افلاک
بینم و بیچ ندانم کہ چساں می بینم (اقبال)

اصطلاحی قومیت

قوم در اصل عربی لفظ ہے جس کا مادہ ایسی کثرت پر دلالت کرتا ہے جس میں وحدت واجتماع کی حالت موجود ہو، قوام تقویم اور اس قسم کے دوسرے الفاظ جو اس مادہ پر مشتمل ہیں سب میں من وجہ یہ مفہوم پایا جاتا ہے۔ عربی زبان میں فرقہ اور افراد کے نہایت مختصر مجموعہ پر بھی قوم کا اطلاق ہوتا ہے۔ مگر اسی وقت جبکہ ان میں کوئی وجہ جامعیت موجود ہو

قوم لهم فکرة تجول بهم

بین المعانی اولئک المنجیب

وحدت نسل پر قوم کا اطلاق تمام زبانوں میں پایا جاتا ہے۔ اور متعارف بین الناس ہے۔ قرآن کریم میں جہاں انبیاء علیہم السلام کافر اقوام کو "یا قوم" سے خطاب کرتے ہیں وہاں اتحاد نسل کے سوا کوئی وجہ جامعیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قوم موسیٰ اور قوم فرعون ہر جگہ دو الگ الگ قومیں ذکر ہوئی ہیں حالانکہ اتحاد مکانی کی بناء پر ایک قوم کا اطلاق ہونا چاہیئے تھا۔ اسی طرح یہود مدینہ اور مسلمانوں کو الگ الگ قوم قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ اتحاد مکانی یہاں بھی موجود ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لاتتولوا قوما غضب اللہ علیہم

اس مختصر مقالہ میں لغوی معانی سے نکل کر مخصوص اصطلاحی معانی میں استعمال ہونے لگتے ہیں تو عرب عام میں دوسرے معنی ہی مراد لئے جاتے ہیں یہاں

تک کہ ان الفاظ کے استعمال میں بسا اوقات معانی لغویہ کی طرف ذہن کا انتقال ہی نہیں ہوتا۔ کیونکہ کثرت استعمال کی وجہ سے اصطلاحی معنی ہی متبادر الذہن ہوتے ہیں غایت مافی السباب یہ کہ لغوی اور اصطلاحی معنوں میں من وجہ مناسبت ضرور ہوتی ہے۔ جدید عربی الفاظ میں اس کی لے شمار مثالیں ملتی ہیں۔

”رجعت“ ایک جدید عربی اصطلاح ہے۔ اس کے قدیم معنی لوٹنے کے ہیں مگر جدید عربی اصطلاح میں ”معاکسہ عمل رری ایشین“ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

”رسمی“ جدید اصطلاح میں ”آفیشل“ کا مفہوم ادا کرتا ہے ”عدنی“ قدیم عربی میں وجودی کے مقابلہ میں استعمال ہوتا ہے۔ اور موجودہ اصطلاح میں مخالفت حکومت رانارکسٹ کو کہتے ہیں۔ اسی طرح عہد حاضر کی سینکڑوں اصطلاحات ہیں جن میں قدیم معنی متروک ہو چکے ہیں۔ عدم تشدد، ترک موالات، اشتراکیت اور اشتمالیت اسی قسم کی سیاسی اصطلاحیں ہیں

اسی طرح ”قومیت“ (نیشنلزم) بھی زمانہ حال کی سیاسی اصطلاح ہے۔ جو فرقہ پرستی (کمیونزم) کے مقابلہ میں استعمال ہوتی ہے۔ بولنے والے اور سننے والے اس سے یہی جدید معنی مراد لیتے ہیں اب اگر کوئی صاحب اس کے لغوی معنوں کو سامنے رکھ کر لوگوں کو دھوکا دینا چاہے تو یہ نہایت شرمناک لسانی غلطی ہوگی اور غلط بحث کا بدترین اسلوب!

موجودہ ارباب سیاست کے بیانات کی روشنی میں متحیرہ قومیت

کی تعریف یہ ہے کہ ہندوستان میں رہنے والی جملہ اقوام کو ایک ایسی قوم میں تبدیل کرنا جس کا مذہب نام، تمدن و ثقافت، تہذیب و معاشرت اور سیاسی نقطہ نظر ایک ہو۔ اس لحاظ سے متحدہ قومیت کی تشکیل مندرجہ ذیل عناصر ترکیبی پر مشتمل ہوگی۔

(۱) اسلام اور ہندو ازم کی خصوصیات کو مٹا کر ایک مشترکہ مذہب کی تعمیر۔

(۲) جداگانہ طریق تمدن، طرز معاشرت اور دیگر خصوصیات ملی کو مٹا کر ایک متحدہ تمدن کو بنانے کا کر لانا۔

(۳) اس جدید قوم کے سیاسی اور اقتصادی نقطہ ہائے نظر اور اغراض و مقاصد میں وحدت و یگانگت پیدا کرنا۔

(۴) اقوام ہند کے ان جداگانہ ناموں کو جن سے وہ آج تک جانی اور پہچانی جاتی ہیں بالکل ختم کر دینا اور ان کی جگہ کوئی ایک نام تجویز کرنا۔
کانگریسی مدبرین کے نزدیک یہ جداگانہ مذاہب قومیت متحدہ کے راستہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، متحدہ قومیت کی تشکیل و تعمیر اسی وقت عمل میں آئے گی جبکہ ان تمام مذاہب کو مٹا دیا جائے گا۔ مگر چونکہ یہ کام کچھ آسان نہیں اس لئے قومیت کی معراج تک پہنچنے سے قبل درمیانی عرصہ میں مذہب کو کم از کم ایک نجی اور پرائیویٹ حیثیت دے دی جائیگی جس کو ملکی سیاسیات سے کسی قسم کا تعلق نہ ہوگا۔

اسلامی قومیت

یہ بھی عجیب بات ہے کہ آج ان مسلمات کے لئے بھی دلائل و براہین کی ضرورت پڑ رہی ہے جو ساڑھے تیرہ سو سال سے ملت اسلامیہ میں مسلم چلے آتے ہیں۔ اور تاریخ اسلامی کے کسی دور میں ان کے متعلق کوئی اختلاف و نزاع پیدا نہیں ہوا۔ کتاب و سنت کی تصریحات اس باب میں اس کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں کہ توحید و رسالت کو چھوڑ کر شاید ہی کسی دوسرے اسلامی مسئلہ کے متعلق ہوں۔ مسلمانوں کی جداگانہ اور مستقل مرکزیت، تنظیم ملی، جہاد و حریت اور مخصوص اسلامی تمدن وہ مہتمم بالشان اسلامی مسائل ہیں جو اساس دین، اور مسلمانوں کی حیثیت ملی کے غیر متزلزل ارکان ہیں، مگر زمانہ کی بوالعجبیوں کا بھی کچھ ٹھکانہ ہے، کہ آج جاہلین شریعت حق نے بی اں اجتماعی مسائل میں اختلاف پیدا کر دیا ہے۔

قومیت اور وطنیت کے نظریے سر امر غیر اسلامی ہیں اور اس پر قرآن و حدیث سے ایک دو نہیں بکاہ سینکڑوں شہادتیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ کہ اسلام کی نظر میں انسانوں کی تقسیم صرف ایمان و عمل سے ہوتی ہے۔ ابتداً آفرینش سے لے کر بعثت سیدنا آدم اور نزول قرآن تک تمام انبیاء و رسل کی الہامی تعلیمات میں یہ نظریہ تقسیم تسلیم کیا جاتا رہا ہے۔ اور اس سے انکار کرنا ایسا ہی ہے کہ عین نصف النہار کے وقت جبکہ سورج اپنی نورانی شعاعوں سے کائنات کے تائیکس سے تاریک حصہ ارضی کو بھی منور کر رہا ہو

کوئی عقل کا اندھا اٹھ کر سورج کے وجود ہی سے انکار کر دے۔ قرآن حکیم کی ابتدائی سطور سے آخر تک خواہ انبیاء سابقین کے تذکرے ہوں یا امم سابقہ کے واقعات، فکری اور نظری مسائل ہوں یا معاشی اور سیاسی قواعد و منوال بط سب میں آپ کو یہی حقیقت ابھری ہوئی نظر آئے گی۔ کہ انسانوں کی قومیت کی اساس صرف فکری اتحاد پر ہے

چنانچہ قرآن حکیم نے کہیں "الذین آمنوا" اور "الذین کفروا" کے اعتقادی تقابل سے اس حقیقت کبریٰ کو بے نقاب کیا ہے۔ اور کہیں "اصحاب الجنة" اور "اصحاب النار" کے مکافاتی تصور سے انسانوں کے دو گروہوں میں حقیقی اور ابدی مغایرت کا اظہار کیا ہے۔ کہیں ان دو گروہوں کو "حزب اللہ" اور "حزب الشیطان" کے ناموں سے موسوم کیا گیا ہے اور کہیں خیر البریہ اور شر البریہ کے نتائج فکر و عمل کو جدا جدا کر کے دکھایا گیا ہے۔

ظاہر ہے کہ جن افراد انسانی میں اس قسم کا ابدی اور حقیقی تضاد ہوا

پہر ایک قوم کا اطلاق کسی طرح جائز نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ "حزب اللہ" اور "حزب الشیطان" کو ان کے الگ الگ مسلک و طریق کار اور جداگانہ شعار و تہذیب کو کا لعدم قرار دے کر ایک ہی قومیت میں جذب کر دیا جائے کیا اس غیر فطری ترکیب سے جو مجموعہ تیار ہوگا وہ قرآن کی نظر میں حزب الشیطان

حزب اللہ اور حزب الشیطان نہیں ہوگا؟

حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے اپنے پیروں کے لئے فکر و عمل کا ایک

معین ضابطہ پیش کر دیا ہے۔ اور ان کی جدوجہد کے لئے ایک مخصوص شاہراہ عمل بھی متعین کر دی ہے۔ مسلمانوں کی تنظیم ملی، جہاد و حریت اور نظام مرکزیت بالکل الگ نوعیت رکھتے ہیں اور مسلمانوں کو اس امر کی قطعاً اجازت نہیں کہ وہ اپنی رائے اور صوابدید سے اس معین اور مستحق معیار فکر و عمل سے سرمو بھی تباد و زکیے اگر ایسا کرنا ممکن ہوتا تو ختم المرسلین صلام نے اس وقت کیا ہوتا جب کہ ارض مکہ کی ساری وسعتیں فرزندِ انِ توحید کی اس مختصر سی جماعت کے لئے تنگ آچکی تھیں۔ اور قدم قدم پر مصائب و آلام کے پہاڑ سامنے کھڑے تھے۔

ابو جہل، اسود بن یغوث اور چند دیگر آئمہ کفر آنحضرت سلیم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا اے محمد تم یہ پیسج و پکار کس لئے کر رہے ہو اگر آپ کو دولت و زر کی ضرورت ہے تو خدا کی قسم ہم آپ کے گھر میں سونے اور چاندی کے انبار لگا دیں گے۔ اگر کسی پر پیسج و پکار سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تم ایک دفعہ اشارہ کرو وہ ہم ارض مکہ کی سب سے بڑی حبیبہ آپ کے قدموں میں حاضر کر دیں گے۔ اور اگر آپ کو حکومت و سرکاری کی ضرورت ہے۔ تو تمام قریش آپ کو اپنا حاکم و سردار تسلیم کر لیں گے مگر سردار دو جہاں صلعم نے جواب دیا۔ مجھے ان چیزوں میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں مجھے تو معرفت آپ کی بہتری اور نجات مطلوب ہے۔ اس پر گفتار نہ کیا، چھا اگر اور نہیں تو اتنا مزدور کریں کہ ہمارے بتوں کو علائقہ بڑا بھلا نہ کہا کریں اور بت پرستی کی مذمت نہ کیا کریں۔ ہم آپ سے کوئی تعرض نہ کریں گے۔ آپ شوق

سے نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، تلاوت کریں اور اپنے پیروں کو وعظ و نصیحت کرتے رہیں۔ اس پر خدا کے قدوس کی طرف سے یہ قرآنی آیتیں نازل ہوئیں۔

ان رقبك هوا علم من مدلل
عن سبيله و هوا علم بالمحدثين
فلا تطع المكذابين و ددوا
قد هن فیدا هنون

(سورہ انفال ۲۹)

بے شک آپ کا رب گمراہوں اور ہدایت
یافتہ لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ آپ
ان کفار کی کوئی بات تسلیم نہ کریں۔
یہ چاہتے ہیں کہ کچھ آپ ان کے آگے
جھک جائیں اور پھر وہ بھی کچھ جھکنے لگیں

اب آپ ابو جہل کے مطالبہ کی آخری شق پر غور کریں۔ کہ کیا یہ منہ خدہ
توہمیت کی دعوت ہی تو نہیں تھی؟ کفار مکہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ
آنحضرت صلعم اپنے مقاصد دینی اور اعلاء کلمتہ الحق میں کچھ تھوڑی سی ملامت
اور کسی قدر مصالحانہ طرزِ عمل اختیار کریں۔ تو وہ (قریش) آپ کو منہ خدہ توہمیت
کا صدرِ اعظم (پریذیڈنٹ) تسلیم کر لیں، کفار یہ بھی وعدہ کرتے تھے کہ ہم
تمہاری نماز، روزہ، تعمیرِ مساجد اور دیگر مذہبی رسومات کی ادائیگی میں حرج نہ
ہوں گے اور تمہارا مذہب، کلچر اور مذہبی رسوم آزاد ہوں گی۔ مگر وہ کون
سی بات تھی جس کی بناء پر رب قدوس نے آنحضرت صلعم کو سختی سے حکم دیا
کہ آپ اپنے لقب العین میں کسی قسم کی مداخلت نہ کریں۔ وہ بات صرف یہ
تھی کہ آنحضرت صلعم کے اتنا تسلیم کر لینے میں اسلام کے معین اور مخصوص
طریق فکر و عمل کی موت تھی اگر بالفرض ایسا ہوتا تو مسلمان کا قدم وہیں رک

کر رہ جانا اور جس عظیم الشان مقصد کے لئے سرورِ دو جہاں صلعم کی بخت ہوئی تھی اس کی ہرگز تکمیل نہ ہو سکتی۔

اگر غور کیا جائے تو ابوجہل کی دعوت قومیت خداوندانِ کانگریس کی متحد قومیت سے بہت نرم تھی۔ یہاں تو جہاں گانہ مذاہب اور اقوام ہند کے الگ الگ طرزِ تمدن کسی صورت میں پروا نہ تھی وہیں ہوں گے بلکہ ایک ایسی ہندوستانی قومیت کی تعمیر کی جائے گی جس کے مذاہب، آئین سیاست طریقِ تمدن اور طرزِ معاشرت میں من کل الوجہ یکسانیت ہوگی۔

چیت بارانِ طریقت بعد ازین تدبیرا

آئندہ صفحات میں ہم نصوص کتاب و سنت اور مستند تاریخی حقائق کی روشنی میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلامی نظریہ اجتماع ایک مستقل بالذات حیثیت رکھتا ہے اور اپنی ہمہ گیر اور محیط کل افادیت کے اعتبار سے تمام انسانوں میں امن و مساوات پیدا کر سکتا ہے۔

اسلام کا نظم و انتظام

کسی نظریہ کے رد و قبول سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ کہ انسان کی حیات اجتماعیہ پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے اور اسے قبول کرنے کے بعد حیات انسانی میں کیا انقلاب رونما ہو سکتا ہے ! اس حیثیت سے اسلام کے فلسفہ اجتماع و سوشل فلاسفی اور سماجی نظام پر اگر متانت کے ساتھ غور کیا جائے۔ تو یقیناً اعتراضات کرنا پڑے گا کہ یہی ایک ہمہ گیر اور مکمل نظریہ حیات ہے جو خاندان قبیلوی۔ جغرافی اور نسلی حد بندیوں سے بلند تر اور تمام دنیا کے انسانین کو اپنے آغوش امن میں پناہ دے سکتا ہے اور اسلام کی دعوت کسی مخصوص گروہ انسانی یا کسی معین مرز و بوم تک محدود نہیں بلکہ انسانیتِ مطلقہ کے لئے ہے جس کا مقصد دنیا کے سارے انسانوں کو ایک عالمگیر رشتہ اخوت میں منسلک کرنا ہے۔ اس عالمگیر برادری کا ہر رکن تمام حقوق انسانی سے بہرہ ور ہوتا ہے ایک ادنیٰ سے ادنیٰ شہری کو وہی حقوق حاصل ہوتے ہیں جو اس کے امیر المومنین کو حاصل ہیں۔

دنیا کی کسی قوم کے پاس ایسا کوئی سماجی نظام نہیں جس میں دنیا کے پس ماندہ طبقوں کے لئے بھی امن و راحت کا پیغام ہو، اور امیر و غریب، شاہ و گدا، سودا و حاکم و محکوم کے لئے ایک ہی قسم کے مجلسی آداب ایک

ی دستور اخلاق، ایک ہی طرح کی آزادی فکر اور ایک ہی رنگ کے ملکی انتظامی اور تعزیری قوانین ہوں۔ اگر یہ صحیح ہے تو پھر انسانوں کی بدبختی پر ماتم کرنا چاہیئے کہ انہوں نے اسلام کے اس پیام امن و مساوات کی کوئی قدر نہیں کی اور صدیوں تک انسانوں کے بنائے ہوئے جاہلانہ قوانین اور سوسائٹی کے رسم و رواج کے سلاسل و اغلال میں جکڑے رہنے کے باوجود امن و سلامتی کی اس شاہراہ پر نہیں آ سکے۔

انسانیت کے ابتدائی دور میں انسان کی تک و دو صورت اپنے گھر کی چار دیواری تک ہی محدود تھی، کسی نہ کسی طرح پیٹ بھر لیتا ہی اس کی نوعی اور تمدنی ضروریات کا منتہائے نظر تھا مگر آہستہ آہستہ اس انفرادیت کا دور گزر گیا انسانی تعلقات میں وسعت پیدا ہونے لگی اور ایک خاندان یا قبیلہ کی ایک چھوٹی سی وحدت پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد انسان اور بھی ارتقائی منازل طے کرتا گیا یہاں تک کہ خاندانی اور قبیلوی وحدت سے نکل کر اس نے مرز و بوم اور وطن کے تصور پر قومیت کی بنیاد رکھی، غرض ہر زمانہ کے مخصوص ماحول اور وسعت علاقہ کے ساتھ ساتھ اجتماع و تمدن کے دائرے بھی بدلتے رہے مگر جزائی اور رنگ و نسل کی وحدت پر یہ سلسلہ رک گیا اور عالمگیر وحدت انسانی تک ان کی رسائی نہ ہو سکی اور پھر انسانیت کا کوئی دور طبقاتی تقسیم سے خالی نہیں رہا، امیر و غریب، شریف و ذلیل، مزدور و سرمایہ دار اور حاکم و محکوم کی نظامانہ تفریق ہر زمانہ میں برابر اپنا کام کرتی رہی ہے۔

موجودہ اقوام عالم جو حریت و مساوات اور جمہوریت کی علمبردار ہیں۔ آج بھی اس قدیم جاہلی تنگ نظری میں مبتلا ہیں ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایک جدید نظام تمدن کی موجد ہیں جس میں ہر انسان شہری حقوق سے بہرہ ور ہے۔ مگر یہ کہنے کی باتیں ہیں ان کا ہر عمل خود ہی اس کی تردید کر رہا ہے آج بھی غریب و نادار طبقوں کی وہی حالت ہے۔ جو ہندوستان و تمدن کے موجودہ دور سے قبل تھی آج بھی مظلوم انسانیت جبر و قہر کے ہاتھوں پال ہو رہی ہے اور ان کی نظر میں شرافت و اخلاق کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ پرستار ان تہذیب حاضر بلکہ ان کے وطنی اور نسلی تعصب نے عالم انسانی کو عذاب الیم میں مبتلا کر رکھا ہے۔

یہ علم یہ حکمت یہ تدبیر یہ حکومت
پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات

(اقبالؔ)

اور آج کائنات انسانی جنگ و قتال کے شعلوں کی پیٹھ میں کھڑی ہے۔

ظہر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس (الایۃ)

مگر دنیا کے انسان اس حقیقت سے جس قدر جلد آگاہ ہو جائیں اتنا ہی بہتر ہو گا کہ اسلام ان کے خود ساختہ طبقاتی تصور اجتماع کے علی الرغم تمام عالم انسانی میں حقیقی مساوات پیدا کرتا ہے۔ اور یہی وہ جہانی نظریہ حیات ہے جس میں

انسانیت عامہ کے لئے امن و راحت کا سامان موجود ہے۔

کتاب و سنت یعنی قرآن اور بانی اسلام صلعم کی مقدس سیرت میں اسلامی فلسفہ اجتماع کے اصلی خط و خال دیکھے جاسکتے ہیں۔ قرآن حکیم اور بانی اسلام صلعم نے جس خدا کا تصور پیش کیا ہے وہ رب العالمین یعنی سارے عالم کا رب ہے نہ کہ کسی خاص فرقہ یا خطہ ارضی کا محمد عربی صلعم کو تمام نوع انسان کے لئے نبی رحمت اور بشیر و نذیر ہونے کا عظیم الشان منصب عطا ہوا ہے۔

وما ارسلناک الا کافۃ للناس
بشیرا و نذیرا

ہم نے آپ کو اسے نبی تمام انسانوں کے لئے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے
اسی طرح قرآن حکیم کی دعوت کسی خاص نسل، قوم اور وطن کے لئے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لئے ہے اور دنیا کا ہر انسان اس کا مخاطب ہے۔

ان ہوا الا ذکر للعالمین
یہ کتاب تمام عالم انسانی کے لئے
(آیہ) ضابطہ حیات ہے

اس کا ہر قانون جس طرح غریب طبقوں کے لئے ہے اسی طرح اونچے طبقوں پہاں تک کہ خلیفہ و امیر پر بھی حاوی ہے۔ اس میں کسی قسم کی لچک ترمی اور چھپیدگی نہیں کہ آپ اسے اپنی خواہش کے مطابق ادا کر دھیر پھر سکیں۔

یا ایہا الذین امنوا کوذاقوا من
بالقسط شہداء علیہ و لو علی
اے ایمان والو عدل و انصاف کو
قائم رکھو اور صرف اللہ کے لئے

انفسکم اوالوالذین والذقربین
(آیہ)

شہادت۔ اگرچہ اس میں خود تمہیں
یا تمہارے والدین یا رشتہ داروں کو

نقصان اٹھانا پڑے

اُمرت لا عدل بینکم

(سورہ شوریٰ)

عن عبادة ابن الصامت قال
قال رسول الله صلعم اقيموا حدود
الله على القريب والبعيد
ولا تأخذکم فی الله لومة
لا تم راخرجه ابن ماجه کتاب الحدود

مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تم میں (انسانوں
میں) انصاف کروں۔

خدائی تعزیرات کا نفاذ اپنوں اور
بیگانوں سب پر مساویانہ کرو اور تم
کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت کا
خوف نہیں ہونا چاہیئے

اس خدائی کتاب اور محمد عربی صلعم کو ماننے والے لوگ "مومنین" کہلاتے
ہیں۔ جن کا مقصد زندگی بس اسی قدر ہے کہ امن و مساوات کے اس
آخری قانون کو دہلیکے کوئے کوئے میں پہنچا دیں کتاب و سنت کی عملی
مثال بن کر انسان کو احکم الحاکمین کی حاکمیت کے تحت لا کھڑا کریں۔
اور انسان کے خود ساختہ معیار خیر و شر کو مٹا کر منشاء خداوندی کے
مطابق اشیاء کی قدریں متعین کریں۔

کنتم خیر امة اخرجت للناس
قامرون بالمعروف وتنهون عن
المنکر وتؤمنون بالله (آیہ)

مسلمانو! تمہیں ایک بہترین امت
بنا کر نوع انسانی کی فلاح و نجات کے
لئے بھیجے (اور تمہاری بزرگی و

عظمتی میں ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی

سے منع کرو اور اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ

بانی اسلام علیہ النجیۃ والسلام کی مقدس تعلیم یہی ہے کہ اسلامی نظام اجتماع کی بنیاد شرف انسانی اور وحدت فکر پر ہے۔

✓ کو لو اعباد اللہ اخوانا | تم اللہ کے بندے اور بھائی بھائی
(بخاری) | بن جاؤ۔

حدیث نبوی کے اس ٹکڑے سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسانوں کی اخوت کی

اساس توحید اور عبودیت ہے۔

اللہم ربنا ورب کل شئی انا
شہدنا ان العباد کلہم اخوة
راخرجہ احمد والوداؤد | آپس میں بھائی بھائی ہیں

رسول کریم صلعم کے ان کلمات میں قابل غور بات یہ ہے کہ توحید

و رسالت کے بعد اس امر کی شہادت دی گئی ہے کہ دنیا کے

سب انسان ایک ہی قومیت ہیں۔ ظاہر ہے کہ توحید و رسالت

اسلام کے جہات الامور میں سب سے مقدم درجہ رکھتے ہیں۔

اور اخوت انسانی کو ان کے ساتھ ذکر کرنا اور پھر لفظ شہادت

سے اسے موکر کرنا اس امر کو ظاہر کر رہا ہے کہ اخوت بشری

بھی اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے۔ لہذا کوئی ایسا نظام اجتماع

جو اس مالمسگیر وحدت انسانی کے بجائے نسل اور وطن کے

تصور پر مبنی ہو وہ اسلام کی نظریہ میں مردود ہے۔

مگر مشکل یہ ہے کہ اسلام کی دعوت جہاں دنیا کے پسماندہ طبقات کے

لئے امن و راحت اور حریت و آزادی کا پیغام ہے وہاں اعلیٰ طبقوں کے

لئے پیغام ہلاکت ہے۔ اس لئے یہ لوگ جن کو قرآن حکیم مسرفین کے نام سے

تعبیر کرتا ہے۔ اسلام کے راستہ میں ہمیشہ مزاحم بنتے ہیں۔ اگر کوئی جماعت

اس خدائی نظریہ اجتماع کو بروئے کار لانا چاہتی ہے۔ تو اسے لازماً سرمایہ

دارانہ نظام سے متصادم ہونا پڑتا ہے اور یہ لوگ اپنے وقار و بیوی کو

خطرہ میں دیکھ کر آخری حد تک اپنی قوت و طاقت کا استعمال کرتے ہیں

مگر جو جماعت حق و صداقت کی علمبردار ہوتی ہے اور اپنے سینے میں نور

انسان کا دروے کر اٹھتی ہے اسے ان تمام مراحل سے پوری ہمت کے

ساتھ گزرنا پڑتا ہے اور اس راہ میں اسے ہر قسم کی اذیتیں اٹھانی پڑتی

ہیں۔

چوں اندیشم مسلمانم بلرزم
کہ دامن مشکلات لالہ

(اقبال)

اقوام عالم کی تاریخ کا سب سے تاریک تر اور درد انگیز پہلو انسانوں

کی قبائلی، نسلی، لسانی اور جغرافیائی تقسیم ہے۔ جس پر ہمیشہ

اخوت انسانی کے مقدس رشتہ کو قربان کیا جاتا رہا اور اس کی خاطر اخلاق

والسانیت کی تدبیل ہوئی رہی ہے۔ مگر اسلام کی دعوت حقہ کا مقصد یہ

یہ ہے کہ عالم انسانی کو گروہی اور طبقاتی بندشوں سے نکال کر اسے ہمہ گیر
 اخوت و مساوات کی رفعت عطا کرے اور ظالم و غاصب اور خود غرض
 انسانوں کو طاقت و اقتدار کی بلندیوں سے اتار اور پسماندہ طبقوں کو
 ذلت و رسوائی کے عمیق گڑھے سے اٹھا کر سب کو نقطہ عدل پر کھڑا کر دے
 وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
 لِيَقُولُوا لِلنَّاسِ بِالْقِسْطِ
 (حدید)

رسولوں کے ہمراہ ہم نے کتاب اور
 میزان بھی اتاری تاکہ سب لوگ
 صراطِ مستقیم پر کھڑے ہو جائیں
 رسم و رواج کی مصنوعی حد بندیوں کو مٹا کر مخلوق خدا کو ضابطہ خداوندی
 کے سامنے جھکا دیا جائے۔

وَيُفْنِعْ عَنْهُمْ اَصْرَهُمُ وَالْاِثْلَالَ
 الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
 (آیہ)

نبی امی صلعم کو اس لئے مبعوث کیا
 کہ وہ عبودیت و غلامی کے طوق گرا
 کو ان سے اتار پھینکیں۔

رنگ و نسل اور جغرافیائی قیود کو ختم کر کے ایمان و عمل اور اخلاق پر شرٹ
 انسانی کی بنیادیں استوار کی جائیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ
 مِنْ ذَكَورٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
 شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
 أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
 (آیہ)

اے لوگو ہم نے تم کو پیدا کیا مرد اور
 عورت سے اور کئی گروہوں اور
 نسلوں میں تمہیں تقسیم کیا، صرف
 اس لئے کہ تم ایک دوسرے سے
 پہچانے جا سکو مگر عظمت و شرف

کامیاب اللہ کے یہاں خدا ترسی اور عمل و کردار ہے
 لبس لاحد علی احد فضل
 الابدین و تقویٰ
 وینداری اور خدا ترسی کے سوا کسی
 شخص کو کسی پر کوئی وجہ فضیلت
 (مشکوٰۃ) نہیں۔

اگر پوری دیانتداری کے ساتھ اسلام کے صفت اس ایک باب کا
 مطالعہ کیا جائے۔ تو یقیناً اسلام کی صداقت کا اعتراف کرنا پڑے گا اور
 اس کے لئے دوسرے دلائل و براہین کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس ضمن
 میں پیغمبر اسلام اور خلفاء راشدین کی عملی سیرت کو سامنے رکھا جائے کہ
 کہ انہوں نے کس طرح نہایت قلیل عرصہ میں زندگی کے ان اہم شعبوں
 میں حیرت انگیز انقلاب پیدا کیا اور کس طرح قبائلی نسلی اور وطنی جذبات
 عصبیت کو مٹا کر مساوات عمومی سے لوگوں کو روشناس کیا۔

اُسے بود کہ از اثر حکمت او

واقع سر نہا ن خانہ تقدیر شدیم

اصل مایک شرے باختر رنگے بودہ است

یک نظر کرد کہ خورشید جہانگیر شدیم
 (اقبال)

محمد عربی صلعم کی عملی زندگی اس قدر اظہر من الشمس ہے کہ سارے
 تیرہ سو سال کے بعد بھی آپ کی سیرت کا ایک واقعہ امر شاہد کی طرح
 بین اور یقینی ہے۔ احادیث کا وہ ذخیرہ جس کی بنیاد روایت و وراثت کے

مستند اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ آپ کی زندگی کی ایک ایک حرکت کو پیش کر رہا ہے۔ یہی مقدس سیرت ہمارا دستورِ عمل ہے اور اسی سے ہماری قومیت کی تکوین ہوتی ہے۔ امام الہند شاہ ولی اللہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں۔

عربیت نسب عربیت لسان ہر دو
فخر ماست کہ مارا بیدالاولین و
الآخرین و افضل الانبیاء والمرسلین
و فخر موجودات علیہ و اعلیٰ الہ التجۃ
و التسلیمات نزدیک می گردانند
عربیت نسب اور زبان کے لحاظ
سے ہمارے لئے باعثِ فخر ہے جو
ہمیں سیدالاولین و آخرین افضل
الانبیاء والمرسلین اور فخر موجودات
علیہ السلام سے قریب کرنے والی ہے
دوسرے مقامات پر ارشاد فرماتے ہیں :-

شکرِ نعمتِ عظمیٰ آنست کہ بہت در
امکاں عادات و رسوم عربِ اول
کہ منشائے آنحضرت صلعم است از
دستِ نداویم
اس سب سے بڑی نعمت کا شکر ہے
کہ ہم نے عربِ اول (عہدِ نبوت)
جو آنحضرت صلعم کا منشا رہے کی
عادات و رسوم کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا

اپنی اسی ولایت میں آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں :-

رسوم عجم و عادات بنود درمیاں
خود نہ گزیریم و الفرقان مجد و ہرا
عجم کی رسموں اور بنود کی عادات کو
ہم اپنے اندر جگہ نہیں دیتے
مگر مسلمانوں کی سب سے بڑی بد بختی یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے
اس مکمل فلسفہ زندگی سے پہلو نہی کر کے انسانی اصول و نظریات کی پیروی
کرنا شروع کر دی کوئی یسین اور کارل مارکس کے فلسفہ اشتراکیت کا

مداح ہے اور کوئی محمد عربی صلعم کی سیرت کے بجائے گاندھی جی کے بے جان
فلسفہ کا پیرو ہے۔ قیاللعجب!

چہ گو ملت ز مسلمان نامسلمانے
جزا میں کہ پورِ خلیل است آنری داند

(اقبالؒ)

حقیقت یہ ہے کہ ہم دنیا کی عظیم ترین ملت میں دنیا کو ضرورت ہے
کہ ہمارے فلسفہ اجتماع کی صیاریزیوں سے استفادہ کرے نہ کہ ہم
اندھا دھند دوسروں کی تقلید کرنا شروع کر دیں۔ اعاذنا اللہ منہ

اسلامی نظریہ اجتماع کی ہمگیر افادیت

اسلام کا نظام اجتماع ان معصوم اور مقدس اصول و نظریات پر مبنی ہے۔ جو انسان کے ذاتی امیال و عواطف اور اس کے طبقاتی و گروہی جذبات و تخیلات سے بلند تر ہیں یعنی یہ نظام حیات اپنی طبیعت کے اعتبار سے کسی انسانی گروہ کے مخصوص عارضی مفادات کی پیداوار نہیں ہے۔ بلکہ اس کی اصل روح ایک زندہ جاوید اور ابدی حقیقت ہے اور وہ ہے رب العالمین کی پر خلوص اور مکمل اطاعت جس اسلام کے پورے نظام زندگی میں یہی روح جاری و ساری ہے اور زندگی کا کوئی بعید سے بعید گوشہ بھی اس کے اثر و نفوذ سے خالی نہیں، دستور سیاست ہو یا ضابطہ اخلاق و تہذیب، نظام معاشرت و تمدن ہو یا آئین معشیت و اقتصاد غرض اسلامی نظام اجتماع کا ہر شعبہ اسی ایک اصل پر مبنی ہے۔ بلکہ انسان کی انفرادی زندگی کی ہر حرکت بھی اسی نقطہ مرکز سے وابستہ ہے۔

قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
لَا شَرِكَ لَهُ ۚ بِذِالِكُمْ اُمِرْتُ
وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

اے نبی! آپ لوگوں سے کہیں کہ میری
نماز، میری قربانی میری زندگی اور
میری موت سب کچھ رب العالمین کے
لئے ہے مجھے یہی حکم ملا ہے اور میں
پہلا مسلمان ہوں۔

(آپ)

چونکہ اس نظریہ زندگی کا تعلق براہ راست رب العالمین سے ہے اس لئے اس نظریہ حیات کو مان لینے کے بعد وہ تمام اختلافات جو جغرافی حدود و ثغور نسلی، قبیلوں، لسانی اور ثقافتی امتیازات کی پیداوار ہیں اور اس عالمی نظریہ حیات کے راستہ میں حائل ہیں خود ہی ختم ہو جاتے ہیں اور ہزار ہا انسانی طبقات کے بجائے ایک ہمہ گیر قومیت (انٹرنیشنلزم) بروئے کار آتی ہے اس عالمگیر اخوت انسانی میں وجہ جامعیت وہ ازلی اور ابدی حقائق ہیں جو زمانہ کے انقلابات کے باوجود لا یتغیر و لا یتبدل ہیں اور وہ انسانوں کے وطن، معاشی اور سیاسی حالات و مقتضیات کے تابع نہیں ہیں بلکہ اس کے برعکس انسان کے تمام انفرادی اور اجتماعی تقاضے ان ابدی حقائق سے وجود حاصل کرتے ہیں۔ اور آخر تک ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کسی فرد یا جماعت کے وقتی تقاضے ان حقائق سے اپنا تعلق منقطع کر لیں۔

یہ کتنی صاف اور بڑی حقیقت ہے کہ جس نظریہ زندگی کی بنیاد رب العالمین کی ربوبیت عامہ اور انسانیت مطلقہ کی فلاح و بہبود ہے کیا وہ کسی مخصوص انسانی گروہ سے امتیازی سلوک کر سکتا ہے؟ علوم اسلامی کا مبتدی بھی اس بات کو باسانی سمجھ سکتا ہے کہ اسلام انسانوں کو جس معبود حقیقی کی طرف دعوت دیتا ہے وہ قرآنی الفاظ میں رب العالمین ہے اور خدا کا آخری اور مکمل قانون ہدایت و سعادت یعنی قرآن حکیم ذکر اللعالمین ہے اور جس مقدس اور جامع صفات شخصیت پر یہ

قانون خداوندی اتارا گیا ہے وہ رحمتہ للعالمین ہے۔
 مگر اس کا کیا علاج کیا جائے کہ انسان نے خود ہی اس عالمی
 نظریہ حیات کے برعکس کائنات انسانی کو سینکڑوں دوائر میں تقسیم
 کر دیا ہے اور ہر دائرہ انسانیت ایک مستقل اور جامد قوم (نیشن) بن
 کے رہ گیا ہے۔ جس کا نظریہ زندگی اور طرز تمدن دوسرے دوائر سے
 کلی تضاد رکھتا ہے۔ اور تعصب و تنگ نظری کا یہ حال ہے کہ دنیا کی یہ
 الگ الگ وحدتیں ریونیٹرز زندگی کے ہر میدان میں باہم دست و گریباں
 رہتی ہیں۔ مگر اس کی اصلی وجہ اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ یہ وطنی، لسانی
 اور نسلی قومیتیں ہر حیثیت سے باہم متضاد ہیں اور کوئی ہمہ گیر صداقت
 دیونپورسل ٹرو تھ ان میں وجہ اشتراک نہیں ہے۔ اور ان کے اجتماعی
 اور قومی مفادات کے تضادم نے نسلِ آدم کو عذابِ الیم میں مبتلا کر رکھا
 ہے۔

موجودہ دور اجتماع و تمدن ایک ترقی یافتہ دور تصور کیا جاتا ہے جس
 کی نظر فریب چمک دمک نے ایک عالم کو محوِ حیرت بنا رکھا ہے اور جمہوریت
 و مساوات کے کیف اور نغمے ہر سمت سے سنائی دے رہے ہیں۔ مگر جلنے
 والے جانتے ہیں کہ انسانوں کی کثیر آبادی زندگی کی تلخیوں سے اس قدر
 تنگ آ چکی ہے کہ وہ زندہ رہنے کی نسبت موت کو ترجیح دیتی ہے آج
 دنیا کے جمہوری نظامات میں حریتِ عامہ اور انسانی مساوات کو پہلا درجہ
 دیا گیا ہے۔ مگر ان کے اعمال کے پورے نقشے میں کوئی ایک خانہ بھی ایسا

نظر نہیں آتا جہاں حقوق انسانی کے اس اعلیٰ باطل کو جگہ دی گئی ہو۔
 مملکت انگلستان کے بنیادی دستور سیاست و کانسٹی ٹیوشن میں
 پوری بلند آہنگی سے حقوق انسانی کا اعلان کیا گیا ہے۔ جس کے رُوسے
 ملک کے ہر باشندہ کی آزادی فکر اور حریت انسانی کا حق تسلیم کیا گیا ہے
 مگر دنیا جانتی ہے کہ یہ اعلانات عملی دنیا میں کبھی شرمندہ معنی نہیں ہو
 سکے۔ چنانچہ شاہی خاندان کے افراد اور افراد رعیت میں جو قانونی مجلسی
 معاشی اور سیاسی حیثیت سے امتیازی سلوک روار کھا جاتا ہے۔ وہ
 کسی سے پوشیدہ نہیں بادشاہ اور اس کے خاندان کے تمام افراد ایک
 حد تک قانونی بندشوں سے آزاد ہیں کام اور محنت کے بغیر ہی کروڑوں روپے
 خزانہ ملکی سے ہر سال حاصل کرتے ہیں۔ گویا ملکی فنڈ ان کی آبائی ملکیت
 ہے۔ نیز شاہی خاندان کا ہر فرد خواہ کتنا ہی نالائق کیوں نہ ہو دوسروں پر
 بہر حال فوقیت رکھتا ہے۔

یہ تو شاہی خاندان کا حال ہے۔ لیکن عام لوگوں میں بھی عقیدہ و خیال
 اور رنگ و نسل کا تعصب جنون کی حد تک پہنچا ہوا ہے۔ سفید نام لوگ
 سیاہ نام لوگوں کے مقابلہ میں معشوم تصور کئے جاتے ہیں۔ اور ان کے لئے
 یہی تقدس بس کرتا ہے۔ کہ ان کا چمڑا سفید ہے اور کالے لوگوں کے لئے
 یہی گناہ کافی ہے کہ وہ سیاہ نام پیدا ہوئے ہیں۔ مگر یہ سرف مجلسی اور
 شہری حقوق تک ہی محدود نہیں بلکہ سیاسی اور ملکی معاملات میں بھی اسی
 قسم کا تعصب پایا جاتا ہے۔ اور اس کے باوجود دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے

دستور سیاست و اجتماع میں تمام انسانوں کے حقوق مساوی ہیں۔
پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔

اب جمہوریہ امریکہ کا حال سنئے! امریکہ میں قریباً سو اکر ڈر سیاہ فام
حبشی آباد ہیں اور امریکہ کی مجموعی آبادی کے اعتبار سے ان کا تناسب نو
فیصدی سے کچھ زیادہ ہے۔ جہاں تک اس ملک کی دولت مشترکہ کا من پلٹھ
کے دستور اساسی کا تعلق ہے۔ اس میں تمام باشندگان ملک بلا لحاظ رنگ و
نسل مساویانہ حقوق رکھتے ہیں اور کسی کا حق دوسروں سے فائق نہیں۔
مگر جس وقت ہم عملی دنیا میں اس دستور حریت کی مٹی پلید ہوتے دیکھتے ہیں۔
تو بے اختیار رونا آتا ہے۔ کہ ان مدعیان حریت و مساوات کے ہاتھوں سیاہ
فام انسانوں کی بھاری تعداد کس طرح مشق ستم بنی ہوئی ہے، مساوی حقوق
تو بڑی بات ہے۔ ان کو تو انسانیت کے ابتدائی حقوق سے بھی محروم رکھا
گیا ہے آج تک کتوں سے بھی ایسا مکروہ سلوک نہیں کیا گیا جو اس
مظلوم انسانی آبادی سے ہو رہا ہے۔ ان کی عزت و ناموس اور جان و مال
سفیر فام لوگوں کے ہاتھوں ہر وقت خطرہ میں ہے۔ جس گورے کا جی چاہے
کسی بے گناہ حبشی کو پکڑ کر قتل کر دے۔ یا کسی متصوم حبشن کی عصمت وری
کا ارتکاب کرے، اس کے خلاف قانون کو جنبش تک نہیں ہوتی۔ مگر
کوئی حبشی کسی معمولی جرم کا ارتکاب کر بیٹھے تو اس کے لئے قانون کی ساری
مشینری حرکت میں آ جاتی ہے۔ مجلسی، تعلیمی اور تہذیبی اعتبار سے ان
کو ملجھ تصور کیا جاتا ہے۔ ہوٹلوں اور تھیٹروں میں جانے کی ان کو اجازت

نہیں بلکہ کسی حبشی کے لئے گورے کے پہلو میں بیٹھنا بھاری جرم تصور کیا جاتا ہے اور مدارس میں ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ اس لئے کہ ان کے متعلق یہ نظریہ قائم کر لیا گیا ہے کہ یہ لوگ تعلیم کے اہل ہی نہیں۔ بلکہ یہ صرف شرفاء کی خدمت کے لئے پیدا ہوئے ہیں۔

حبشی آبادی کا یہ بڑا جرم ہے کہ ان میں سے کوئی ایک جائیداد کا مالک بن جائے یعنی صاحب بہادر کی نظر میں یہ ایک ناقابل معافی گناہ ہے جس کی تلافی صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس غریب کی جائیداد پر غاصبانہ قبضہ کر لیا جائے۔

روس کے اشتراکی نظام کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے انسانوں کو تمام حقوق انسانیت عطا کر دیئے ہیں۔ بلکہ سوشلزم کے پرستار اس نظام زندگی کو کائنات انسانی کے لئے نعمت عظمیٰ تصور کرتے ہیں۔ اور اس کی تعریف و توصیف میں ہر وقت رطب اللسان رہتے ہیں۔ مگر کیا یہ صحیح ہے؟ جہاں تک امر و اتعہ کا تعلق ہے یہ قطعی غلط ہے۔ کہ اشتراکی نظام نے انسان کو وہ سب کچھ دیا ہے جس کی اسے ضرورت ہے۔ اور اگر یہ صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو اس کی یہ فیاضانہ حکمت عملی صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو اس کے مہدائے نظریات پر ایمان بالغیب لاتے ہیں اور جو لوگ اس کے لئے تیار نہ ہوں ان کو تہ تیغ یا ملک بدر کر دیا جاتا ہے

ہندوستان کی تحریک آزادی کافی عرصہ سے چل رہی ہے۔ انقلاب فرانس کے بعد امریکہ کی جدوجہد حریت سے ہندوستان کی تحریک آزادی

بھی بہت کچھ متاثر ہوئی اور انقلاب روس کی صدائے بازگشت نے اس میں
 اور بھی توت پیدا کر دی۔ یہاں تک کہ ہندوستان کے ہندو دارباب سیاست
 تو روس کے انقلاب سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کے دل و دماغ میں
 روسی اشتراکیت کے سوا کوئی چیز سمجھی نہیں سکی اور اب اشتراکیت (سوشلزم)
 ہی ان کا مذہب بن گیا ہے چنانچہ ان لوگوں کے اعلاناتِ حریت پڑھ کر
 یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی آزادی کے فرشتے ہیں جو ہندوستان اور ہندوستانیوں
 کو آزاد کرانے کے لئے آسمان سے آئے ہیں مگر سخت افسوس ہے کہ
 وہ اب تک بارہ کر ڈرا اپنے ہم مذہب بھائیوں کو انسانیت کے ابتدائی حقوق
 دینے سے بھی قاصر رہے ہیں۔ اور آج بھی دنیا کی یہ مظلوم ترین آبادی ہر قسم
 کے حقوق انسانی سے محروم ہے ان کے یہاں کتنے اور خمنریہ سے تو ہمدردانہ
 سلوک کیا جاسکتا ہے کہ ان کی شریعت میں یہ چیزیں پاک اور پوتر ہیں مگر
 ان کے نزدیک یہ غریب انسان کسی شریفانہ سلوک کے مستحق نہیں اور یہ
 پیدائشی ناپاک اور ملچھ ہیں اور یہ دعویٰ ہے کہ ہندوستان کے تمام باشندے
 ایک ہی قوم ہیں، بلکہ گاونڈو مسلمانوں سے بھی کہا جاتا ہے کہ تم ہمارے
 بھائی ہو آؤ بھائیوں کی طرح مل کر ہندوستان کے مستقبل کی تعمیر کریں۔ مگر
 اس کے جواب میں بجز اس کے کیا کہا جاسکتا ہے کہ
 تو بخودیشن چہ کر دی کہ بنا گنی نظیری
 بخدا کہ لازم آید ز تو احستراذ کردن
 یہ سب کچھ ان ممالک میں ہو رہا ہے۔ جہاں جمہوری یا نیم جمہوری قسم

کی حکومتیں قائم ہیں یا قیام جمہوریت کی جدوجہد کی جارہی ہے اور جن کے دساتیر باطلہ میں یہ امر بنیادی طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ملک و وطن کے تمام باشندے ہر قسم کے شہری حقوق میں مساوی درجہ ہیں۔

کوئی ایسا نظام اجتماع جس کی افادیت حدود وطن سے آگے نہ بڑھ سکتی ہو اس میں عالم انسانیت کو کیا دل چسپی ہو سکتی ہے جبکہ انسانی آبادی کسی ایک وطن ہی میں محدود نہیں بلکہ رُوئے زمین کی ناپیدائناک وسعت میں پھیلی ہوئی ہے اور یہ لائندہ نسل آدم بھی استحقاق حریت و مساوات کے اعتبار سے ملک کی قدیم ترین آبادی سے کم نہیں ہے۔

اگر اسی تنگ نظری پر اکتفا کی گئی ہوتی تو اسے نظر انداز کرنا بھی ممکن تھا۔ مگر اس سے بھی زیادہ دردناک حقیقت جو ہر پیش مندا انسان کو خون کے آنسوؤں لاتی ہے۔ یہ ہی کہ ان ممالک کے اصل باشندوں میں بھی رنگ و نسل اور عقیدہ و خیال کا اس قدر شدید تعصب پایا جاتا ہے کہ اس کے مظاہر مجلسی، معاشی اور نیابتی تفریق و امتیاز کی شکل میں روز روشن کی طرح عیاں ہیں اور ان کے ہموطنوں کے وہ طائفے جو بد قسمتی سے برسرِ انداز پارٹی کے ہم نسل یا ہم عقیدہ نہیں ہیں ان پر شہری اور انسانی حقوق کے دروازے بند کر دیئے گئے ہیں۔

انسانی مرض کی نوعیت

دنیا کی مادہ پرست قومیں انسانیت کی بیماری کے علاج کے لئے ایک

عرصے سے مسلسل تک و دو کر رہی ہیں اور کسی ایسے اکسیری نسخہ کی طلب و جستجو میں انہوں نے دنیا کا کونہ کونہ چھان مارا ہے۔ جو انسانیت کو زندگی کی تلخوں سے رہائی دلا سکے مگر حیرت ہے کہ اس قدر جدوجہد کے باوجود ان کو اب تک یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ انسانیت کا حقیقی دکھ کیا ہے؟ اور اس کے علاج کے لئے کون سے دارالشفاء کی جانب رخ کرنا چاہیئے۔

آپ نے فرانس کی تحریک حریت کا منشور آزادی دیکھا ہوگا اور امریکہ و روس کے اعلانات جمہوریت و مساوات بھی نظر سے گزرے ہوں گے۔ مگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کی نگاہ فلک رسا حریت و مساوات کے اس ازلی پیغام کی جانب بھی اٹھی ہوئی جو چھٹی صدی عیسوی میں یوڈیسیس کی پہاڑیوں سے سنا گیا تھا۔ اور جس نے انسانی دنیا کو ایک حیرت انگیز انقلاب سے روشناس کیا تھا۔ اور انسانیت کی کٹی ہوئی متاع نہ صرف انسانوں کو واپس دلائی بلکہ دنیا کے غریب اور پس ماندہ طبقوں کو عزت و شرف کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ مادہ پرست دنیا کو یہ توفیق کہاں نصیب ہو سکتی ہے کہ اپنی زندگی کے چند لمحے اسلام کے اعلان حقوق انسانی کے مطالعہ میں بھی صرف کرے۔

تو اسے گرہ تو ہم شوکت دریا چہ می دانی

اسیرِ عذرِ رنگی و سعتِ صحرا چہ می دانی

جہاں تک مرہن کی نوعیت کا تعلق ہے گذشتہ مباحث میں اس مسئلہ

پر روشنی ڈالی جا چکی ہے کہ موجودہ مصائب انسانی کا اصل سرچشمہ اقوام

حاضرہ کے طبقاتی، نسلی اور عصبیاتی نظریے ہیں جنہوں نے انسان کو انسان کا دشمن بنا دیا ہے۔ اور جن کی وجہ سے آج کائنات انسانی ایک نہایت بھیانک اور دردناک و درمہمیت میں گرفتار ہے۔ یہی وہ حقیقتی روگ ہے جو جسم انسانیت کو تیزی کے ساتھ کھائے جا رہا ہے مگر انسان کی عقل پر تعجب آتا ہے کہ وہ اس زہرِ بدیہل کو قریباً سمجھ کر خوشی خوشی خلق سے اتار رہا ہے۔

اس مرض کا حقیقی علاج کیا ہے؟

فسادِ انسانیت کی اصلاح کے لئے وحقیقت کسی ایسے نظریہ حیات کی ضرورت ہے جو ذیل کی صفات کا حامل ہو۔

(۱) جو انسانیت مطلقہ کی فلاح و نجات کا منہم ہو اور اس میں تمام انما آدم کا مشترکہ مذہب بننے کی کامل صلاحیت موجود ہو یعنی اس کی بنا ہمہ گیر اور محیط کل اصول و نظریات پر ہو۔

(۲) اپنی جامع اور ہمہ گیر حیثیت کی وجہ سے کسی انسانی گروہ سے امتیازی سلوک نہ کرتا ہو بلکہ تمام انما آدم کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہو۔ یعنی جہاں تک انسانیت کے بنیادی حقوق کا تعلق ہے۔ نسلی شرافت قبیلی و جاہلیت اور جبرانی قیود سے قطع نظر تمام انسانوں میں عدل و مساوات قائم رکھ سکتا ہو۔

گزشتہ مباحث میں دنیا کے دوسرے سماجی نظریوں کا ہم تذکرہ کر لے ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسلامی نظریہ اجتماع ہی وہ محیط کل اور جامع نظریہ

زندگی ہے جو تمام انسانوں کا مشترکہ سرمایہ ہے اور اسی کی بنیادوں پر ایک عالمگیر قومیت اور انٹرنیشنلزم کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ یہاں صرف دوسری مشق پر دوسری بحث کرنا مقصود ہے کہ اسلام کا نظریہ اجتماع و تمدن ہی بلا لحاظ رنگ و نسل اور عقیدہ و خیال تمام انسانوں میں مجلسی، معاشی اور قانونی مساوات پیدا کر سکتا ہے۔

معاشی مساوات

اسلام کا نظام اجتماع و تمدن انسانوں کے کسی گروہ کو حقوق انسانیت سے محروم نہیں رکھتا بلکہ جہاں تک بنیادی حقوق انسانی کا تعلق ہے۔ ان میں نہ صرف یہ کہ مسلمان اور مسلمان میں کوئی تمیز روا نہیں رکھتا بلکہ مسلم اور غیر مسلم بھی اس کی نظر میں یکساں ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نظام زندگی رب العالمین کی طرف سے انسانوں کے اس مقدس اور منتخب گروہ کو ملا ہے جس کا مقصد حیات خدا کی مکمل اطاعت اور انسانیت مطلقہ کی فلاح و نجات ہے یعنی مسلم قومیت دور حاضر کی جغرافی اور نسلی قومیتوں کی طرح کسی قومیت کا نام نہیں بلکہ اس قومیت کی بنیاد چند ہمہ گیر اور مقدس اصول و عقائد پر ہے اور ان اصولوں کو ماننے کے بعد ہر انسان خواہ یسینا کا حبشی ہو یا پیرس اور لندن کا ہندو شہری عرب ہو یا عجم اس بین الاقوامی برادری کا معزز رکن بن سکتا ہے۔ حبشہ کے بلال حبشی اور روم کے صہیب رومی اور رسالت میں شرفاء مکہ سے زیادہ قابل احترام خیال کے جاتے ہیں اور فارس کے سلمان فارسی کو تاجدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے

اہل بیت ہونے کا شرف حاصل ہو سکتا ہے وقت کے باجبروت خلیفہ عمر فاروقؓ حضرت بلالؓ کو اپنا آقا کہتے ہیں فخر محسوس کرتے ہیں اور مرتے وقت یہ وصیت فرماتے ہیں کہ میری نماز جنازہ صہیب رومیؓ پڑھائیں گے مگر رسول ہاشمی صلعم کے اپنے ہموطن۔۔۔ نہیں بلکہ ہم نسل اور قرابت دار اور اس سے بھی بڑھ کر قریش مکہ کے مقتدر لیڈر۔۔۔ ابو جہل کو اس قومیت سے دور کی نسبت بھی نہیں ہے۔ یہ تو مسلم قومیت کی حقیقت ہے مگر انسانیت کے بنیادی حقوق ہیں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں حکومت اسلامی کے ماتحت رہنے والی جملہ اقوام کو ہر قسم کے شہری حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ غیر مسلموں کے مجلسی اور معاشی حقوق کا پورا احترام کیا جاتا ہے یعنی اسلامی جمہوریت کی افادیت صرف حجاز مقدس یا جزیرہ عرب ہی تک محدود نہیں بلکہ تمام انباء آدم اس کی ضیاء باریوں سے مستفید ہوتے ہیں، اسلام نے نہ صرف مسلمانوں میں ذات پات اور قبیلہ و نسب کے جاہلی تصورات کا خاتمہ کیا اور اعلیٰ و ادنیٰ حیثیت رکھنے والوں کو باہم بھائی بھائی بنا دیا۔ بلکہ غیر مسلموں سے بھی شریفانہ اور مساویانہ سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ فقہی قانون آج بھی اسلامی فقہ کی مستند کتابوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔

فان قبلو ہانلہما للمسلمین و
خلفہما علی المسلمین۔

اگر جزیہ دینا قبول کر لیں تو وہ ہرم کے
نفع و نقصان و حقوق انسانی میں مسلمانوں

دہدایہ کتاب الیر
کے ساتھ شریک ہیں۔

صحابہ کرام کے زمانہ میں غیر مسلم ذمیوں سے ہر قسم کے معاشرتی، تمدنی اور مجلسی تعلقات رکھے جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کے پڑوس میں ایک یہودی

رہتا تھا ایک دفعہ انھوں نے بکری ذبح کی تو گھر والوں سے دریافت فرمایا کہ تم نے اپنے پڑوسی کو گوشت بھیجا ہے؟ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھ کو خیریل علیہ السلام نے ہمسایوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی اتنی تاکید کی کہ میں سمجھا کہ ان کو وراثت بنا دیا جائیگا۔

درحقیقت حسن معاشرت تمدن کی روح ہے اور اسی سے انسانوں کی باہم رفاقت و محبت کے پُرخلوص جذبات کا پتہ چل سکتا ہے لیکن تاریخ اسلامی گواہ ہے کہ صحابہ کرام کے طرز معاشرت اور حسن معاملہ نے غیر مسلموں کے دلوں میں غیر متزلزل عقیدت پیدا کر دی تھی اور وہ ان پر ہر طرح کا اعتماد کرتے تھے۔

حضرت عمر بن الخطابؓ نے فتح شام کے بعد ابو عبیدہ بن الجراحؓ کو ایک فرمان بھیجا جس میں یہ الفاظ بھی تھے۔

وامنع المسلمین من ظلمهم

والأضرارهم وأكلهم

اموالهم وادواتهم بشرط صلح

الذی شرطت لہم فی جمیع ما

اعطیت لہم کتاب الخراج ص ۸۲

آپ مسلمانوں کو ذمیوں پر ظلم کرنے، نقصان
آپ مسلمانوں کو ذمیوں پر ظلم کرنے، نقصان
پہنچانے اور ان کا مال کھانے سے روکیں
اور تم نے ان کے حقوق کے بارے میں
جو شرطیں ان سے طے کی ہیں۔ ان کا پوری
طرح ایفاء کریں۔

صحابہ کے حسن معاشرت اور ملندی اخلاق ہی کا یہ اثر تھا کہ غیر مسلم اپنے ہم مذہب عیسائیوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کے دست و بازو بن گئے تھے۔ چنانچہ قاضی ابو یوسف کتاب الخراج میں تحریر فرماتے ہیں۔

فلما رای اصل الذمت، وفاء جب ذمیوں نے مسلمانوں کا ایفاء عہد اور

المسلمین وحسن السیورۃ فیہم
صاروا شدۃ علی عدو المسلمین
دعونا للمسلمین علی اعدائہم
حسن اخلاق دیکھا تو وہ اعدائے مسلمین کے
مقابلہ میں مسلمانوں کے معاون بن
گئے۔

ایک مرتبہ جب حضرت عمرؓ کی خدمت میں ان لوگوں کا وفد آیا تو آپ نے ان سے
پوچھا کہ مسلمان تم لوگوں کو ایذا تو نہیں دیتے تو سب نے یک زبان ہو کر کہا۔
ما نعلم الا دفاً وحسن ملکۃ
ہم ان کے متعلق ایفاء جہد اور شرفیاء اخلاق
رطبری ص ۲۵۶ کے سوا اور کچھ نہیں جانتے۔

مسلمانوں نے جب شام کا علاقہ حمص فتح کیا تو وہاں کچھ عرصہ اپنی چھاؤنی قائم کی اور
شہر والوں سے انھوں نے ایک سال کا خراج وصول کر لیا۔ مگر چند ناگزیر حالات کی بنا
پر ان کو یہ علاقہ چھوڑنا پڑا، حضرت عمرؓ نے حکم بھیجا کہ ان لوگوں سے جس قدر خراج وصول کیا
گیا ہے وہ واپس کر دیا جائے کیونکہ یہ خراج ان کی حفاظت کے عوض میں لیا گیا تھا۔ اور
اب جبکہ حفاظت نہیں تو خراج کیسا؟ مسلمان جب وہاں سے رخصت ہوئے تو وہاں
کے عیسائی زار و زار رو رہے تھے اور مسلمانوں سے انتہائیں کر رہے تھے کہ خد کیلئے
تم جلدی واپس آنا کہ کہیں رومن عیسائی دوبارہ ہم پر حکومت کرنے کو نہ آپہنچیں اور
جب ان کے ہم مذہب عیسائیوں نے دوبارہ ان پر حملہ کیا تو ان لوگوں نے گھروں
کے دروازے بند کر لئے اور ان کو صاف جواب دے دیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ
مسلمانوں کی حکومت تم سے ہزار درجہ بہتر ہے۔

تو نخل خوش ثمر کیستی کہ باغ و چمن
ہمہ ز خویش بریدند و یا تو پیوستند

معاشی مساوات

اسلام کا معاشی نظام اگرچہ ایک مستقل موضوع بحث ہے مگر یہاں اختصار کے ساتھ صرف اسی قدر بتانا ہے کہ حکومت اسلامی میں غیر مسلم رعایا کو جس طرح معاشی سہولتیں حاصل ہوتی ہیں۔ وہ موجودہ جمہوری حکومتوں میں ان کے ہموطن اور ہم نسل لوگوں کو بھی حاصل نہیں ہیں۔

آج دنیا کی حکومتیں خواہ خالص جمہوری (ڈیموکریٹک) ہوں یا دستوری اور پارلیمنٹری برسر اقتدار پارٹیاں اور اشخاص ملک کے خزانہ سے جس طرح چاہیں خرچ کرتے ہیں اور کروڑوں روپے ان کے ذاتی مصارف اور پارٹی پراپیگنڈے اور دیگر مصارج کی نذر ہو جاتے ہیں اور ملک کے غریب طبقے نہایت مشکل سے گزراوقات کرتے ہیں مگر اسلام کا خلیفہ خزانہ ملی سے ایک جہت تک خرچ نہیں کر سکتا اور معاشی اعتبار سے اس کی حالت ملک کے عام باشندوں کی طرح ہوتی ہے وہ بیت المال سے سال میں کپڑوں کے صرف دو جوڑے اور عام لوگوں کی طرح معمولی خوراک حاصل کر سکتا ہے چنانچہ فاروق اعظمؓ خود اپنے مصارف ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔

اُخْبِرُكُمْ بِمَا يَسْتَحِلُّ لِي مِنْهُ	میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ بیت المال
حِلَّتَانِ حِلَّةٌ فِي الشَّتَاءِ وَحِلَّةٌ	سے میں کس قدر لے سکتا ہوں؛ دو جوڑے
فِي الْقَيْظِ وَمَا جِئْتُ عَلَيْهِ رَاغِبٌ	کپڑے ایک سردیوں اور دوسرا گرمیوں کے لئے
أَنْظُرُ وَقْتِي وَقَوْتُ أَهْلِ كَقَوْتِ	ایک سواری جس پر میں حج اور عمرہ کر سکوں
رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ لَا بَاغْنَاهُمْ وَلَا	اور قریش کے متوسط الحال آدمی کی طرح

بافقرهم ثم انا بعد ذالك رجل من
المسلمين يصيبني ما اصابهم

میرا اور میرے اہل و عیال کا کھانا اس کے
بعد عام مسلمانوں کا ایک فرد ہوں اور ہر
بات میں ان کا شریک حل ہوں۔

راہن سعد ج ۳ ص ۱۹۸

خلافت اسلامی میں کسی شخص کو بھوکا اور تنگ دست نہیں رہنے دیا جاتا۔ بلکہ ہر
مذہب و ملت کے معذور، ناتواں اور غیر مستطیع لوگوں کی کفالت بیت المال
کے ذمہ ہوتی ہے چنانچہ حضرت خالدؓ نے حیرہ کے عیسائیوں سے جو معاہدہ
کیا تھا اس میں ایک اہم شق یہ تھی۔

ایما شیخ ضعفنا عن العمل او اصابه
افسه من الافات او كان غنياً
فاقتو وصار اهل دینہ
یتصدقون علیہ طوحت
جزیتہ و عیل من بیت مال
المسلمین و عیالہ

جو بوڑھا شخص کام اور محنت سے معذور
ہو جائے یا اس کا جسم ماؤف ہو جائے
یا وہ مالدار تھا اور اب غریب ہو گیا
ہے کہ اس کے ہم مذہب اُسے غریب
سمجھ کر اس پر صدقہ و خیرات کرنے لگے
ہیں تو اس کا جزئیہ معاف کر دیا جائے گا۔
اور اس کی اور اس کے اہل و عیال کی پرورش
بیت المال کے ذمہ ہوگی۔

کتاب الخراج ص ۵۷

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک حاکم کو لکھا کہ ذمیوں
کے ساتھ نرمی کرو۔ ان میں جو ضعیف العمر یا نادار ہو جائے اس کی کفالت کرو۔
خلافت راشدہ کے زمانہ میں غیر مسلموں کو تجارت کی کھلی آزادی تھی۔ بلکہ حضرت
عمرؓ کے زمانہ میں ان کے تجارتی ٹیکس میں تخفیف کر دی گئی۔ چنانچہ شام کے قبضی

اپنا مال تجارت مدینہ میں لاتے تھے اور حضرت عمرؓ نے ان کا محصول نصف کر دیا تھا۔
سیاسی اور ملکی حقوق

غیر مسلم رعایا کو باقاعدہ ملکی امور میں حصہ دار بنانا اسلام ہی کی خصوصیت ہے موجودہ حکومتیں اپنی ہولن اور ہم قوم اقلیتوں کو ہر قسم کے اقتدار حکومت سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور ملک کی جس پارٹی کے ہاتھ میں اقتدار آ جاتا ہے۔ وہ دوسری پارٹیوں کو ہر طرح کچلنے اور سیاسی اور اقتصادی حیثیت سے ان کو کمزور بنانے کی ہر ممکن جدوجہد کی جاتی ہے، مگر عہد خلافت راشدہ میں ذمیوں کو بڑے بڑے ذمہ دارانہ عہدے، تنغیض کئے گئے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے ایک عیسائی کو جس کا نام ابو زیدہ تھا، عامل مقرر کیا، حضرت عثمانؓ نے ایک عیسائی کو تعلیم دے کر اپنا میرنشی بنایا اور امیر معاویہؓ نے ابن اسحاق کو جو ایک نصرانی تھا جمہور کا کلکٹر مقرر کیا۔

مذہبی آزادی

خلافت اسلامیہ میں غیر مسلم رعایا کو ہر قسم کی مذہبی آزادی حاصل تھی اوقات نماز کے علاوہ ان کو ہر وقت اجازت تھی کہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں اپنے مذہبی مراسم ادا کریں۔

وہ نماز کے اوقات کے سوا ہر وقت
 ناقوس بجاسکیں گے۔

علی ان یضربوا نواقلیہم فی ائی
 ساعۃ شاؤ وامن لیل او نهار
 الا فی اوقات الصلوۃ

د کتاب الخراج

حضرت مٹرنے اپنے عیسائی غلام کو اسلام کی دعوت دی مگر اس نے انکار کیا تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ فی الدین دین کے معاملہ میں کوئی زیر وستی نہیں اور وفات کے وقت اُسے گلے لگایا اور فرمایا تم جہاں جی چاہے جا سکتے ہو۔

قانونی مساوات

دنیا کے کسی نظام حکومت میں یہ بات نظر نہیں آئیگی کہ بلا لحاظ عقیدہ و خیال اور بلا تیز رنگ و نسل تمام انسانوں پر ایک ہی قانون حاوی ہو اور کوئی بڑے سے بڑا انسان یہاں تک کہ ملک کا سب سے بڑا حکمران بھی قانون کی گرفت سے مستثنیٰ نہ ہو یہ خصوصیت بھی اسلام ہی میں آپ کو ملے گی کہ مسلمانوں کا فلیف بھی اگر کسی جرم کا ارتکاب کرے تو وہ اُسی سزا کا مستوجب ہوگا جو کسی معمولی سے معمولی شہری کو دی جاتی ہے۔

حضرت معاذ بن جبلؓ کو روم کے دربار میں بطور سفیر بھیجا گیا اور وہ بے حد رک رومی سردار کے طاغوتی تخت کے پاس جا بیٹھے ان کے اس طرز عمل پر شاہی مہاشیہ برداروں نے اعتراض کیا اس کے جواب میں آپ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے زمانہ حاضر کے پرستار ان جمہوریت و مساوات کے لئے سرمہ بھیرت کا کام دے سکتے ہیں۔

امیرنا رجل مینان عمل فینا بکتاب	ہمارا امیر ہم میں سے ایک فرد ہے اگر وہ
دیننا و سنہ نبینا قد رنا کا علینا	ہمارے دین کی کتاب اور ہمارے نبی کی
وان عملی بنی بر خالک عز لنا	سنت پر عمل کیسے تو ہم اُسے فلاذت کا
عنادان ہو سرق قطعنا یدہ	اہل تصور کرتے ہیں ورنہ اُسے معزول

وَانْزَعْنَا جِلْدَنَا لَا وَاَنْ شَتَمَ
رَجُلًا مِّنَّا شَتْمًا، بِمَا شَتَمَهُ
وَاِنْ جَوَّحَهُ، اِقَادَهُ مِنْ نَفْسِهِ
لَا يَحْتَجِبُ مِنَّا وَلَا يَتَكَبَّرُ عَلَيْنَا
وَلَا يَسْتَأْذِنُ عَلَيْنَا فِي فِيلْنَا الَّذِي
اَفَاعَدَا اللّٰهُ عَلَيْنَا وَهُوَ كَرِهُلِ
مِنَّا.

کر دیتے ہیں۔ اگر وہ چوری کرے تو ہم
اس کا ماتھ کاٹ ڈالتے ہیں اگر وہ زنا
کرے تو اس کو سنگسار کرتے ہیں۔ اگر وہ
ہم میں سے کسی کو گالی دے تو اسے گالی کا
گالی سے جواب دیا جاتا ہے۔ اگر وہ کسی کو
زخمی کر دے تو اسے اس کا بدلہ دینا پڑتا ہے۔
وہ ہم سے چھپ کر ایوان شاہی میں نہیں بیٹھتا
نہ وہ بکیر کرتا ہے اور نہ وہ مال غنیمت
میں اپنی ذات کو ترجیح دے سکتا ہے۔ وہ
رفتوح اشام مٹا) ہماری طرح کا ایک آدمی ہے۔

چنانچہ عہد خلافت راشدہ میں مسلمانوں اور ذمیوں میں ایک جیسا سلوک کیا جاتا
رہا۔ ایک دفعہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ایک یہودی قتل کر دیا گیا۔ حضرت عمرؓ کو
معاوم ہوا تو فرمایا میرے دورِ خلافت میں اس طرح انسانوں کا خون ہوا میں تمہیں
خدا کی قسم دلاتا ہوں کہ جسے قاتل کا علم ہو مجھے بتائے !
ایک دفعہ حیرہ میں ایک مسلمان نے ذمی کو قتل کر دیا۔ عمر بن عبدالعزیزؒ نے وہاں
کے گورنر کو لکھا کہ قاتل کو مقتول کے ورثہ کے حوالے کر دیا جائے، چنانچہ قاتل
کو مقتول کے ورثہ کے حوالے کر دیا گیا۔ چنانچہ قاتل کو مقتول کے وارثوں
کے حوالے کر دیا گیا اور انھوں نے اسے قتل کر دیا۔

بدکہ شاہی خاندان کے افراد اور ذمیوں سے برابر کا سلوک کیا جاتا تھا چنانچہ

ہشام ابن عبدالملک نے ایک عیسائی کے خلاف مقدمہ دائر کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان دونوں کو برابر کھڑا کیا، ہشام نے شاہی غرور میں عیسائی کو سخت کلمے کہہ دیئے تو عمر ثانیؓ نے اس کو سختی سے ڈانٹا اور سزا کی دہمکی دی۔

اسلام میں غیر مسلم ذمی کے خون کی قیمت مسلمان کے برابر قرار دی گئی ہے ان ابابکرؓ و عمرؓ کا نایجعلان دینہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ یہودی اور المیہودی والنصرانی اذا کانوا معاہدین دینہ۔ الحدامسلم (دارقطنی کتاب الحدود)

قال علیؓ من کان لہ ذمتنا حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ ذمیوں کا خون قدمہ کد مناودیتہ کدیتنا ہمارے خون کے برابر ہے (قصاص میں) (رواہ الدارقطنی فی سنہ) اور ان کی دیت ہماری دیت کی طرح ہے۔

ان حقائق سے بآسانی معلوم کیا جاسکتا ہے کہ اسلام کا نظام اجتماع و سیاست کس طرح انسانوں میں عملی مساوات پیدا کرتا ہے، اور وہ کسی ایک گروہ سے محض سیاسی یا مذہبی عقیدہ کے اختلاف اور رنگ و نسل کی تمیز اور خیرانی قیود کی بنا پر کسی قسم کی نا انصافی کا برتاؤ نہیں کرتا۔ بلکہ اس کے پیش نظر انسانیت مطلقہ کی فلاح و نجات ہے۔

اسلامی اجتماع و تمدن کے چند اہم اجزاء

اسلام کا جہاد ملی

اسلام کی نظریں وطن اور رنگ و نسل کا رشتہ حقیقی رشتہ نہیں جو مسلمان کو جنگ کے لئے آمادہ کر سکے بلکہ اسلام نے مسلمانانِ عالم میں ایک مضبوط پائدار اور حقیقی رشتہ قائم کر دیا ہے اور وہ ہے ایمان و عمل! اسی رشتہ میں مسلمان کے لئے کشش و جاذبیت ہے اور اسی کی خاطر وہ سر یکتار رہتا ہے۔ ہاں! اسلام سے قبل اقوامِ عالم اپنے مخصوص وطن، ملکی اور قبیلوی مفاد کے تحفظ کیلئے لڑتی تھیں اور بچے طبقے کے لوگ اپنے اقتدار کے نشے میں کروڑوں مظلوم و بیگس انسانوں کی تمناؤں کو موت کی آغوش میں سلا دیتے تھے۔ نسل و قبیلہ کی عظمت و برتری اور خاندانی وجاہت ان کی ہمد و جہد کا نقطہ مرکز تھی۔ اور اپنے ادنیٰ سے ادنیٰ نسلی اور قبیلوی مفاد کے لئے وہ سب کچھ کر گزرتے تھے جو اخلاق و انسانیت کے لئے باعثِ شنگ ہوتا ہے۔ مگر اسلام نے اگر اس ظالمانہ طرزِ فکر و عمل کو یکسر بدل دیا اور انسانوں کی جدو جہد کے لئے صرف ایک ہی مرکز قرار دیا۔

قلتلوا حتی لاتکون فتنۃ و
یکون الدین کلمۃ

مسلمانو! تم اس وقت تک لڑتے رہو جب
تک کہ دنیا سے شر و بدعت کا فتنہ مٹ

نہ جائے اور دین (اطاعت) صرف اللہ

رآیہ

عن ابی موسیٰ قال جاء رجل النبی
صلیہ فقال یا رسول اللہ فان
احدنا یقاتل غضباً و یقاتل
حمیة فقال من قاتل لتکون کلمة
اللہ فی العلیا فہو فی سبیل اللہ
رنجاری

عن سعید ابن جبیر قال خرج علینا
عبد اللہ بن عمر فوجت ان یجد منا
حدیثاً حسناً فبادرنا الیہ رجل
فقال یا ابا عبد الرحمن حدّثنا عن
القتال فی الفتنۃ واللہ یقول
و قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ
فقال صل تعدّری ما الفتنۃ
تکلتک اماک انما کان محمد
صلی اللہ علیہ وسلم یقاتل
المشرکین و کان الدخول فی
دینہم فتنۃ و لیس کفتالکم
علی المملک

رنجاری کتاب الفتن

ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا
اور کہا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی ذاتی
غنا و درخش کے لئے اور کوئی نسلی مصیبت
کیلئے لڑتا ہے فرمایا کہ صرف کلمہ حق کی
سر بلندی کے لئے لڑنا ہی جہاد فی سبیل اللہ
ہو سکتا ہے۔

حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ ہمارے ہاں تشریف
لائے اور ہماری خواہش تھی کہ وہ کوئی
اچھی حدیث بیان فرمائیں گے۔ ہم میں سے
ایک آدمی آگے بڑھا اور عرض کیا۔ اے
ابو عبد الرحمن قتال فی الفتنہ کے متعلق ہم
سے کوئی حدیث بیان کیجئے۔ اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں: تم یہاں تک جہاد کرو کہ فتنہ
مٹ جائے: عبد اللہ ابن عمرؓ نے
فرمایا تم جانتے ہو کہ فتنہ کیلئے؟ محمد صلی اللہ
علیہ وسلم مشرکین سے جہاد و قتال کرتے تھے
تو اسلئے کہ مشرکین کے دین میں داخل ہونا
فتنہ تھا اور وہ تمہاری طرح ملک و وطن کی
خاطر نہیں لڑتے تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ قبیلہ نسل قوم اور وطن زمانہ جاہلیت کے وہ اصنام باطلہ ہیں جن کو زمانہ رسالت کے جانباز مسلمانوں نے چور چور کر دیا تھا۔ مگر یہ زمانہ کی نیرنگیاں ہیں کہ جن بتان آذری کوہم نے اپنے ہاتھوں سے ریزہ ریزہ کیا تھا۔ آج ان کے آگے ہمارا ہی سر نیاز خم ہو رہا ہے۔

چہ خوش دیرے بنا کر دند آنجا
پرستد مومن و کافر ترا شد

(اقبال)

اس سلسلہ میں عہد نبوت کا صرف ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں قرآن نامی ایک شخص تھا جس کی نسبت سرکارِ دو عالم نے فرمایا تھا کہ یہ جہنمی ہے۔ یہی شخص غزوہ احد میں نہایت قوت سے لڑ کر شدید زخمی ہوا، مسلمانوں کو حضورؐ کے ارشاد پر بہت تعجب ہوا کہ جو شخص اتنی بہادری سے لڑ کر زخمی ہوا ہے وہ دوزخی کیسے ہو سکتا ہے؟ انھوں نے اس شخص کے پاس جا کر کہا کہ تجھے مبارک ہو کہ تو اللہ کے راستہ میں شہید ہوا ہے۔ اس نے جواب دیا میں اور کسی چیز کو نہیں جانتا مجھے تو اتنا معلوم ہے کہ مدینہ والوں کی مکہ والوں سے لڑائی ہے اور غیرتِ وطنی نے مجھے مدینہ والوں کا ساتھ دے دیا ہے۔ پر آمادہ کیا اس پر صحابہؓ کو ارشاد نبویؐ کی نسبت یقین آگیا کہ یہ شخص واقعی جہنمی ہے۔

دنیا کی دوسری اقوام سے بحث نہیں کہ ان کے داعی عروج اور اسباب ترقی کیا ہیں؟ ہر قوم کی اپنی تاریخ، اپنی روایات اور جداگانہ قومی منارج ہے۔ مگر مسلمانوں کی حیاتیات اجتماعیہ جن مخصوص اجزاء فکر و عمل سے بنتی ہے ان کی طلب و

جستجوی ہماری مشکلات کا واحد حل ہے اس سلسلہ میں کتاب و سنت اور قرن اول کی قومی جدوجہد کے سارے اسباق کو ازبر کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اس عہد کا تعین بھی لازمی ہے جہاں سے ہماری حیات ملی میں اختلال رونما ہوا جسے ہم مبداء فساد سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس عہد سے لے کر اب تک جس قدر مفاسد ہماری اجتماعی زندگی میں رونما ہو چکے ہیں۔ ان کی صحیح تشخیص کے بعد ہماری جدوجہد کا آغاز بالکل ملت کی تعمیر اول کے پنج واسلوب پر ہونا چاہیے۔

لن یصلح احوہ هذه الا بما
صلح اولہا

مسلمانوں کے دور آخر کی اصلاح اسی فکر و عمل سے ہو سکتی ہے جس سے دور اول کے مسلمانوں کی اصلاح ہوئی۔

مگر ماضی قریب میں اسلامی فکر کی جگہ فکر فرنگی نے لے لی تھی اور اسی کا نتیجہ ہے کہ عالم اسلامی کو قدم قدم پر ناکامی و نامرادی سے دوچار ہونا پڑا۔ اور اب مسلسل ناکامیوں کے بعد انہیں بھولا ہوا سبق یاد آنے لگا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج اسلامی دنیا کے حالات نہایت تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں اور خدا نے چاہا تو وہ دن دور نہیں کہ ملت اسلامیہ اپنے عزائم ملی میں کامیاب ہو کر رہے گی۔

”پھر ترا دور بھی آنے کو ہے اسے فقیر غیور“

تنظیم ملی کی اساس

آج تک مسلمانوں کی تنظیم کے لئے جتنی راہیں اختیار کی گئیں وہ اسلامی نظریہ اجتماع کے سراسر منافی تھیں اسلام کسی ایسی تنظیم کو ایک لمحہ کے لئے بھی پروا دہشت نہیں کرتا جس کی بنیاد قبیلہ، خاندان، نسل اور وطن ہو۔ یا اس کا ڈھانچہ اسلام

اور کفر کی غیر فطری ترکیب سے بنا ہو۔

مسلم اور غیر مسلم کے اغراض و مقاصد اور سیاسی نقطہ نظر میں زمین و آسمان کا فرق ہے مسلمان آزادی اس لئے چاہتا ہے کہ خدا کی زمین میں قدرتی نظریہ اجتماع کا نفاذ کرے اور دوسری اقوام کی جدوجہد آزادی کا مقصد یہ ہے کہ انہیں پیٹ بھر کر کھانا ملے ملک کے افلاس کا خاتمہ ہو جائے یا زیادہ سے زیادہ اقتدار حکومت بدیشی ہاتھوں سے اہل وطن کے ہاتھوں میں منتقل ہو جائے جن دو قوموں کے طرز فکر اور سیاسی نقطہ نظر میں اتنا تضاد موجود ہو ان کو کسی ایک جماعتی نظام میں کس طرح یکجا جاسکتا ہے؟

مسلمانوں کو قبیلوی، نسل اور وطنی عصیت کی بنیادوں پر منظم کرنا دور جاہلیت کی بدترین لعنت ہے، جسے اسلام نے حرف غلط کی طرح مٹا دیا تھا۔ مگر مسلمانوں نے از سر نو اس جاہلی تصور کو اپنی اجتماعی زندگی میں داخل کر لیا ہے اور عہد فتن کی ابتداء سے لے کر اس وقت تک برابر اس بت کی پرستش ہو رہی ہے۔

عہد نبوت میں مسلمانوں کی تنظیم خالص فکر اسلامی پر ہوئی، کبھی ہاشمی، کبھی غسانی، عرب غیر عرب کا سوال نہیں کھڑا کیا اور کسی فرد یا جماعت کی طرف سے یہ سوال اٹھا بھی تو اس کو اسی وقت دیا دیا گیا۔

غزوہ حنین کے بعد تقسیم اموال کے سلسلہ میں انصار کے کچھ نوجوانوں نے کہہ دیا کہ ہماری تلواروں سے اب تک قریش کا خون خشک نہیں ہوا مگر تقسیم متاع میں ہمارا حصہ بھی قریش کو دیا جا رہا ہے۔

ان سببوں نے تقطعت من ماء قریش

وَعَنَّا مِّنَّا تَرَوْ عَلَيْهِمْ - بخاری

یہ بات کسی طرح رسول ہاشمی صلعم کے کانوں میں جا پہنچی۔ اس پر انصار کو طلب کیا گیا اور حضور نے دریافت فرمایا کیا تم نے یہ بات کہی ہے؟ مگر انصار کی گردنیں مارے شرم کے جھک رہی تھیں، کہا یا رسول اللہ آپ نے جو کچھ شائدہ درست ہے اس پر آپ نے ایک دل ہلا دینے والا خطبہ ارشاد فرمایا جس کے ایک ایک لفظ نے آگ پر پانی کا کام دیا۔ آخر میں آپ نے فرمایا تمہارے لئے یہ کافی نہیں کہ دوسرے سونا اور چاندی لے کر گھوڑوں کو واپس جائیں اور تم اللہ کے رسول کو ساتھ لے جاؤ؟ اس پر انصار فرما مسرت سے کو دپڑے اور یہ نعرہ لگایا: رضیا باللہ عنہم ورضوا عنہم۔

غزوہ بنی المصطلق میں ابن سعید غفاری (جو حضرت عمرؓ کا اجیر تھا) اور شان الجہنی (جو عبد اللہ بن سلول کا حلیف تھا) میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ غفاری نے جہنی کی کمر پر گھونسا دے مارا۔ اس پر اس نے مدینہ والوں کو پکارا اور غفاری نے ہاجرین سے امداد طلب کی اور غصے کی حالت میں یہ بھول گئے کہ اسلام نے مکی اور مدنی کا تفرقہ مٹا دیا ہے۔ آنحضرت صلعم نے جب "یا للہ انصار" اور "یا للہ ہاجرین" غیر مانوس آواز سنی تو فرمایا:

ما بال دعوی جاہلیتہ یہ جاہلیت کی پکار کیا ہے! لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ایک ہاجر نے ایک انصار کو پیٹ لیا ہے۔ تو اس پر حضور نے ارشاد فرمایا:

دعواہا ناهما منتہ او خبیثہ (بخاری) اس نعرہ کو چھوڑ دو کہ یہ نہایت ناپاک یا باخبیث نعرہ ہے۔

ترمذی شریف اور دیگر کتب حدیث میں آیا ہے کہ عبد اللہ ابن سلول کو ایک سہری
موقعہ ہاتھ آگیا اور اس نے انصار کو وطن اور نسل کے نام پر ابھارنا چاہا۔ کہا یہ لوگ
ہمارے ٹکڑوں سے پلے ہیں اور آج ہمارے ہی مقابلہ پر اتر آئے ہیں؛ تم آئندہ
کے لئے ان کو کچھ نہ دینا کہ خود ہی بھوک سے تنگ آکر مدینہ سے بھاگ جائیں گے۔
ہم الذین یقولون لا تنفخوا علی
من عند رسول اللہ حتی یفصنوا
یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں رسول اللہ
کے ساتھیوں کو کوئی چیز نہ دو کہ وہ خود
ہی یہاں سے بھاگ جائیں

اور پھر اس بد نخت نے یہاں تک کہہ دیا کہ

یقولون لن رجعنا الی المدینة
یخرجون الاعز منها الا ذل
جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو ہمارے
مغرر لوگ ان ذلیل لوگوں کو باہر نکال
دیں گے۔ (منافقون)

رئیس المنافقین کی یہ باتیں حضرت زید ابن ارقم نے سنیں اور حرف بحرف
اپنے چچا سے آکر کہہ دیں اور چچا نے حنفیہ کی خدمت میں عرض کیں اس پر آنحضرت
نے عبد اللہ ابن سلول کو طلب فرمایا۔ حضرت عمرؓ پاس کھڑے تھے، عرض کیا
یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو اس بد نخت کی گردن اڑا دوں؛ اب عبد اللہ نے
قسم کھا کر اسکا کر دیا۔ نبی کریمؐ نے اس کی قسم کی تصدیق فرمائی۔ مگر جب زید ابن
ارقم کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضورؐ نے عبد اللہ کو سچا مان لیا ہے، تو ان کو بہت
صدمہ ہوا ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ ساری عمر میں مجھے اتنا رنج کبھی نہیں
ہوا۔ جتنا کہ اس بات سے ہوا کیونکہ اس معاملے میں وہ جھوٹے قرار دیئے

گئے تھے اور صحابہؓ جھوٹ کو سب سے بڑا گناہ تصور کرتے تھے۔ چنانچہ جب مدینہ واپس آئے تو گھر کی چار دیواری میں چھپ کر بیٹھ گئے اور کئی دن تک شرم کے مارے باہر قدم نہ رکھا۔ یہاں تک کہ خدائے قدوس نے خود ان کی تصدیق کی۔ اور منافقین کے مکر و فریب کو عیاں کر دیا۔

”ترمذیؒ کی روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ابن سلول کے بیٹے عبد اللہ کو چوتھے مسلمان تھے۔ جب یہ معلوم ہوا تو تلوار سونت لی اور راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ کہا خدا کی قسم جب تک تم یہ الفاظ واپس نہ لو گے یعنی اپنے آپ کو ذلیل اور محمد رسول اللہؐ کو معزز نہیں کہو گے میں تمہیں مدینہ میں داخل نہ ہونے دوں گا چنانچہ اس نے ایسا کہا اور پھر رسول اللہؐ کی اجازت سے اسے مدینہ میں داخل ہونے دیا گیا۔

ان واقعات سے ظاہر ہے کہ وطنی قبیلوی، اور نسلی عصیت کی بنیادوں پر مسلمانوں کی تنظیم کسی حال میں جائز نہیں، اور ان کی تنظیم صرف اسلام کی اساس پر ہی ہو سکتی ہے۔

ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاریؓ نے کسی شخص کو اس کی ماں کا طعنہ دیا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سخت رنجیدہ فاطر ہوئے اور فرمایا۔

انک امرؤ بنک جاهلیۃ و نجاری۔ (تجھ میں اتنا جاہلیت کی خوباقتی ہے۔

اسی طرح صدیق اکبرؓ نے کہیں ایسی ہی بات کہدی تو آپؐ نے فرمایا۔

او فعلت وانت صدیقؓ (بخاری) صدیق ہو کر ایسی بات؟

اسلام کا تصور آزادی

جب آزادی کا لفظ بولا جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ ہندوستان کا ہر باشندہ اس لفظ سے ایک ہی مفہوم مراد لے ایک لفظ آزادی کی کیا خصوصیت ہے ہر ایسی اصطلاح کے محل استعمال اور مواقع صدق میں غیر معمولی اختلاف پایا جاتا ہے۔ مثلاً عدم تشدد، ترک موالیات اور اس قسم کی تمام جدید اصطلاحات میں مسلمانوں کا نقطہ نظر دوسری اقوام سے بالکل مختلف ہے مسلم غیر مسلم سوال سے قطع نظر غیر مسلم اقوام کے افراد بھی ان الفاظ کے معنی و مصداق پر متفق نہیں۔

ترک موالیات کی اصطلاح دراصل قرآنی آیات سے ماخوذ ہے۔ اسلئے اس کے مصداق کے تعین کے لئے قرآنی نظریہ اجتماع کے ماتحت ہی ایک دائرہ عمل متعین کیا جاسکتا ہے اور غیر مسلم اقوام اس کے استعمال میں قرآنی حدود کی پابند نہیں ہو سکتیں۔ زیادہ سے زیادہ ایک جزوی تصور دونوں قوموں میں مابہ الاشتراک ہو سکتا ہے۔ جو ان میں کامل اتحاد و یک جہتی پیدا کرنے سے قاصر ہے۔

اسی طرح آزادی کے منشاء و مصداق میں مسلم اور غیر مسلم بالکل جداگانہ نقطہ ہائے نظر رکھتے ہیں۔ ہاں آزادی کا وہ مفہوم جو بادی النظر طریق پر سمجھا جاتا ہے یعنی استخلاص وطن یا خالص وطنی حکومت کا قیام۔ تو یہ محض سطحی نظر رکھنے والوں کے لئے کافی ہو سکتا ہے و حقیقت آزادی اپنے منشاء کے اعتبار سے اس سطحی مفہوم سے بہت بلند ہے۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ غیر ملکی حکومت کا اخراج یا قومی و ملکی حکومت زینٹیل اسٹیٹ کا قیام ہی

مقصود بالذات ہے یا یہ اصل مقصد کے لئے محض وسیلہ ہے اور منتہائے مقصود کوئی دوسری چیز ہے۔ یہی وہ بنیادی حقیقت ہے جس کے سمجھنے سے تمام فرقہ وارانہ نزاعات ایک ہی دن میں ختم ہو سکتے ہیں۔

غیر مسلموں کا مفہوم آزادی

کانگریس یا ہندو قوم نے آزادی کا ایک گھٹیا سا مفہوم متعین کر لیا ہے جو اقوامِ مغرب کے تصورِ آزادی کا عکس ہے، اور اب وہ تمام اقوامِ ہند پر اس مہمل تصورِ آزادی کو ٹھوننا چاہتی ہے اور بد قسمتی سے کچھ مسلم اربابِ سیاست بھی اس میدان میں کانگریس کے شانہ بہ شانہ دوڑے جا رہے ہیں۔ کیونکہ ان کے ذہن و دماغ بھی اس سطحی آزادی سے آگے کسی منزل کا مشاہدہ نہیں کرتے اس لئے وہ اسی کو آخری قرار دے رہے ہیں۔ ہندو کے نزدیک آزادی کا تصور صرف یہ ہے کہ ملک کی تمام اختیار و اقتدار غیر ملکی ہاتھوں سے نکل کر اہل ملک کے ہاتھوں میں آجائے مرکز میں ایک وحدانی قسم کی حکومت قائم ہو جائے جس میں اقلیتوں (مینارٹینز) کو تناسبِ آبادی کے لحاظ سے نمائندگی حاصل ہو مگر اصل اقتدار حکومت ملک کی اکثریت (مجاہدین) کو حاصل ہو۔ اکثریت و اقلیت کے تمام فیصلے قانون بن کر اقلیتوں کی گردن پر مسلط ہوں ملک کی پیداوار باہر نہ جائے۔ ہندوستانیوں کو پیٹ بھرنے کے لئے روٹی اور تن ڈھکنے کے لئے کپڑا بیسرا سکے بس کانگریس کے نزدیک آزادی کی آخری منزل یہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس آزادی کو حقیقی آزادی کا نام دیا جاسکتا ہے؟

اس سے قطع نظر کہ یہ آزادی صرف ہندو قوم کی آزادی ہوگی اور دوسری قومیں حکومت کے حقیقی اقتدار سے قطعی طور پر محروم ہوں گی۔ بالفرض یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ ہندو اور مسلمان کو مرکز میں مساوی اختیار حاصل ہو تو بھی یہ آزادی حقیقی آزادی نہیں ہو سکتی۔ تا وقتیکہ ملک کی تمام قوموں کے فکر و ذہن ضمیر اور مذہب کی مکمل آزادی کا تحقق نہ ہو ظاہر ہے کہ ہر قوم کی فکری اور ذہنی آزادی حقیقی صرف اس صورت میں محقق ہو سکتی ہے کہ اس کے لئے بالکل آزاد، خود مختار اور جداگانہ مرکز اور ایسا ماحول ہو جو اس کے طبعی مقتضیات سے مناسبت نامہ رکھتا ہو کسی مخلوط سنڈر میں یہ مناسبت کسی صورت میں تصور نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ مسلمانوں کے طبعی مقتضیات اور ہندو کے فطری دوائی میں کلی تضاد ہے۔ جب تک ان متضاد عناصر ترکیبی میں کسریٰ یعنی شکست و ریخت کا عمل نہ کیا جائے، اس وقت تک کسی صورت میں یہ ترکیب طبعی ترکیب نہیں کہلا سکتی اور ہر عنصر کو اگر اس کی مخصوص طبیعت پر رکھنا منظور ہے تو اس کے لئے بالکل الگ مقام و موقف تجویز کرنا ہوگا۔

مسلمان کی آزادی

مسلمان اپنی ہیئت اجتماعیہ کے اعتبار سے ایک مستقل بالذات قومی شخص رکھتے ہیں اور ان کے اس اجتماعی وجود کے مخصوص تقاضے ہیں جن کی تکمیل صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ کوئی دوسری قومیت و جنسیت اپنا علیحدہ وجود رکھتے ہوئے اس سے کسی قسم کا مستقل تعاون یا اتحاد نہیں کر سکتی تا وقتیکہ وہ اپنے مستقل وجود اور امتیازی خصوصیات کو مٹا کر مسلمانوں کی وحدت عمومی میں

شامل نہ ہو جائے۔ اور نہ ہی اسلامی وحدت کسی دوسری جنسیت کو اپنے اندر
 لینے کی مجاز ہے اور مسلم قوم بھی اپنے شعائر خصوصاً کے ساتھ کسی دوسری قوم
 کا جزو نہیں بن سکتی۔ تا وقتیکہ وہ اپنے اجتماعی مقصیات کو ترک نہ کر دے
 اور جب یہ اپنے اجتماعی تشخص کو چھوڑ دیں گی۔ تو اس کے ساتھ ہی اسے مسلم کا
 لیبل بھی ترک کرنا ہوگا اور اپنے لئے کوئی دوسرا لیبل تجویز کرنا پڑے گا۔ کیونکہ مسلم
 کا نام اسی وقت تک اس پر صادق آسکتا ہے۔ جب تک یہ اپنی مخصوص جنسیت
 علی کے تمام تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔

یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی
 السلام كافة ولا تتبعوا خطوات
 الشیطان
 اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام میں
 داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش
 قدم پر ہرگز نہ چلو۔ (آیت)

اسلامی نظریہ حیات میں ربط و تسلسل قائم رکھنا اور زندگی کے تمام پہلوؤں
 پر ان کو منطبق کرنا مسلمان کا ملی شعار ہے اسی سے اس کے اجتماعی وجود کو بقاء
 حاصل ہے اس سے قطع نظر کرنے کے بعد مسلم کا کوئی وجود متحقق نہیں ہے۔
 اسلام میں تنظیم (آئینہ تزیین) کے اصول و مبادی، جہاد و حریت کے تقاضے
 معاشی نقطہ ہائے نظر اور سیاسی نظریے اپنی خصوصیات کے لحاظ سے بالکل
 جدا ہیں اور کسی دوسری قوم کے نظریہ ہائے اجتماع و تمدن کو ان سے کوئی نسبت
 نہیں لہذا مسلمان کی مطلوبہ آزادی وہی ہو سکتی ہے جو مذکورہ امور کی جامع ہو۔
 دوسری اقوام کے تنظیمی، اقتصادی اور سیاسی نظریے اسلامی نظریہ حیات
 کی گروہ راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔

راحت مشرق و راحت مغرب

شان بین مشرق و مغرب

جو چیز بند و قوم کے پولیٹیکل جدوجہد کا آخری نقطہ بن سکتی ہے۔ وہ مسلمان کے جولاں قدم کی ابتدائی منزل ہے، ان کی انتہا ایک محدود خطہ ارضی میں رہنے والوں کے چند مادی تقاضوں کی تکمیل ہے اور ہماری انتہا تمام کرہ ارضی میں قرآنی نظام فکر و عمل کا قیام و نفاذ ہے۔ اندھیرے میں بھٹکنے والوں کا ہاتھ جس چیز پر جا پڑا۔ اسی کو قبضہ مقصود تصور کر لیا۔ مگر اپنے نور بصیرت سے کائنات عالم کو منور کرنے والا مرد مومن راستہ کے سنگ میل کو بھی منزل مقصود نہیں تصور کر سکتا۔

وگراست آنکھ پر و دانہ افتادہ زناک آنکھ گیر خوش از دانہ پیروں و گراست
لہذا ہر ایسی ترکیب نہ صرف غیر مفید بلکہ سخت مضر ہوگی جو ان مختلف کائناتیت عناصر پر مشتمل ہو ایک شخص مشرق کی جانب بڑھ رہا ہے اور دوسرا مغرب کی طرف سرپٹ دوڑ رہا ہے تو کوئی یہ خیال کر سکتا ہے کہ یہ دونوں شخص آپس میں کسی مقام پر بے لگیر ہونگے جن دو قوموں کی راہ عمل جدا جدا اور منزل مقصود الگ الگ ہے ان کی رفاقت کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ لہذا ہر قوم کا فطری اقتضا یہی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مستقل واحد کی حیثیت سے اپنے اجتماعی اور ملی مقصدات کی تکمیل کرے۔ اس مقصد کے لئے اسے آزاد ماحول اور مستقل بالذات مرکز کی ضرورت ہے۔

مسلمانوں کا اولین فرض ہے کہ وہ اپنی مخصوص بیت اجتماعیہ کو ہر حال میں

برقرار رکھیں دینی اور ملی تقاضوں کو پورا کریں اور اسلام کے فلسفہ اجتماع مضابطہ اخلاق و تمدن النظام اقتصاد و معشیت اور دستور سیاست کا اس کی اصل شکل میں نفاذ کریں اسی صورت میں مسلم قوم کی حقیقی آزادی متصور ہو سکتی ہے اور اس کے سوا جو آزادی ہوگی وہ اسلام اور مسلم کی آزادی نہیں دین و مذہب اور روح و ضمیر کی آزادی نہیں بلکہ محض ملک و وطن کی آزادی ہے جو مسلمان کے لئے ہرگز مقصود بالذات نہیں مسلمان آزادی وطن کو اپنی جد و جہد کا مرکز قرار نہیں دے سکتا۔ رنگ و نسل اور قبیلوی عنصیت اس کو جہاد و قتال پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ اس کو جنگ کے لئے ابھارنے والی صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے خدا کے مقدس دین کی سربلندی اور فتنہ و شر کا استیصال !

صرف خدا کی محبت میں تلوار اٹھانے والا مرد غازی و طینت اور قومیت کو ہرگز کعبہ مقصود نہیں بنا سکتا اور اس کا دل صرف جلال خداوندی کا نشیمن ہے اس لئے وہ خدائے قہار کے سوا کسی بڑی سے بڑی چیز کے سامنے بھی اپنا سر نیاز خم نہیں کرتا۔

اَمْرٌ اَنْ اَسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

استقلال مرکز

توحید و رسالت کی طرح یہ بات بھی آج تک مسلم علی آتی ہے کہ مسلمانوں کے لئے ہر حال میں جداگانہ اور مستقل بالذات مرکز کی ضرورت ہے یعنی کسی سرزمین میں مسلمان مقوڑی سے مقوڑی تعداد میں ہیں یا بھاری اکثریت میں ان کو قوت مقدرہ حاصل ہے یا نہیں یہ صورت ان کی مرکزیت الگ ہے

نیز مسلمانوں کی جو جماعت اقتدار علی اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے وہ جدوجہد کی عبوری منزلوں میں بھی بالکل الگ اور مستقل مرکز کے ماتحت اپنی ٹانگ و دو چاری رکھے گی۔ کیونکہ آج جو جماعت اقتدار حکومت کے لئے سعی کر رہی ہے۔ کل وہی مسند اقتدار پر متمکن ہوگی اور اب تک جو مرکزیت حصول اقتدار کا ذریعہ ہے آئندہ چل کر وہی اقتدار حاکمیت کی مالک ہوگی۔

یہ اسلامی مرکزیت جو احکم الحاکمین کے اقتدار اعلیٰ کی تابع ہے کسی دوسری انسانی مرکزیت کے لئے متبوع تو بن سکتی ہے۔ لیکن تابع نہیں بن سکتی اور نہ ہی مساویانہ رنگ میں کسی ایسے مرکز سے تعاون کر سکتی ہے۔ کیونکہ موخر الذکر دونوں صورتیں غلبہ کفر پر منتج ہوتی ہیں اور مسلمانوں کے جہاد ملی کا مقصد اعلیٰ غلبہ کفر رفتہ کو ختم کرنا ہے۔

قاتلوهم حتی لا تكون فتنة ويكون
الدين كله لله

مسلمانوں! تم اس وقت تک جہاد کرتے جاؤ
جب تک کہ فتنہ و غلبہ شرک ختم نہ ہو اور

اطاعت صرف اللہ کے لئے مخصوص نہ ہو جائے

(آیہ)

آنحضرت صلعم اور صحابہ کبارؓ نے "فتنہ" کے مفہوم کو خود متعین فرمادیا ہے
آنحضرت صلعم مشرکین سے جہاد اسی نے
کرتے تھے کہ ان کے دین میں داخل ہوگا
(غلبہ کفر و شرک) فتنہ تھا اور وہ تمہاری
طرح ملک کی خاطر نہیں لڑتے تھے۔

انما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم
یتقاتل المشاکین وکان ان یخول
فی دینهم فتنۃ و لیس کفتاکہ
علی الملک (بخاری)

اس مسئلہ پر حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے تشریح سیر کبیر کی ایک عبارت

کے ضمن میں لکھا ہے:-

کفار کے ساتھ ایسے معاملات میں شرکت کی شرط یہ ہے کہ وہ ہمارے تابع ہوں، اگر وہ ہمارے تابع نہ ہوں خواہ متبوع ہوں یا دونوں برابر ہوں، تو شرکت جائز نہیں، جس کی وجہ بھی اسی (مذکورہ بالا) روایت ہی میں مذکور ہے کہ شرکت میں اندیشہ یہ ہے کہ جب مجموعی قوت سے ان کا مقابل مغلوب ہو جائے پھر وہ اپنی قوت سے مسلمانوں کو مغلوب کر سکتے ہیں

اب اگر مسلمان اسی غیر مسلم طالب آزادی جماعت (کانگریس) کے ساتھ شریک ہو جائیں تو یقیناً وہ مسلمانوں کے تابع نہیں ہیں۔ بلکہ یا تو متبوع ہوں گے۔ اور مسلمان ان کے تابع اور غالب ہی رہے۔ اور یا دونوں برابر ہوں گے۔ تو گویا یہ احتمال بہت ضعیف ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو بھی تب بھی جواز شرکت کی جو شرط تھی کہ مسلمان متبوع ہوں وہ مفقود ہے اس لئے جواز بھی مفقود ہے اور جو وجہ عدم شرکت کی روایت مذکورہ میں بیان کی گئی ہے۔ کہ مسلمانوں سے کام نکال کہ پھر خود مسلمانوں پر غالب آنے کی کوشش کریں۔ یہاں اس کا خطرہ یقینی ہے

(اشرف السیاح حصہ سوم ص ۲۱۲)

یہ تو ہے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ! مگر اس سے قطع نظر

یہ اسلام کی ایسی بین حقیقت ہے کہ اس کے ثبوت کے لئے قطعاً کسی استدلال کی ضرورت نہیں مگر ہماری بد بختی کی بھی حد ہو گئی ہے کہ آج ہمیں شریعت حقہ کے پیروی اور مسلمہ مسائل کے لئے بھی دلائل و براہین کی ضرورت پڑ رہی ہے۔

یسے نادیدنی را دیدہ ام من

مراے کا شکے مادر نہ زادے (اقبال)

زمانہ رسالت اور عہد خلافت راشدہ میں کوئی ایک بھی ایسی مثال نہیں ملتی کہ مسلمانوں نے بدرجہ اقل مساوی حیثیت سے ہی غیر مسلموں سے اشتراک عمل کیا ہو، اگر کیلئے، تو صرف منہج کی حیثیت سے، اس سلسلہ میں کتاب و سنت سے بے شمار شہادتیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ مگر یہ ایک مستقل بحث ہے، اور کسی آئندہ فرصت میں ہم اسے چھیڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔

بہر حال مسلمانوں کا مخصوص نظام مرکزیت ان کو ایک لمحہ کے لئے بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسری مرکزیت کو اسلامی مرکزیت پر مسلط کر دیں۔ یا دوسری مرکزیت سے جوڑ توڑ کر کے کوئی درمیانی راستہ تجویز کریں بلکہ ان کو بہر حال میں ایک ایسے الگ اور مستقل مرکز کے ماتحت رہنا لازمی ہے۔ جو اسلامی نظام مرکزیت کا تابع ہو۔

اسلامی نظام مرکزیت ان ہی خصوصیات کے اعتبار سے بالکل جداگانہ نوعیت رکھتا ہے۔ اور یہ ایک مستقل موضوع بحث ہے۔

جس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں، اس لئے چند اشارات پر ہی اکتفا کرنا
ہوں۔

اس باب میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے لئے مرکز
اطاعت کا تعین ہو، اس بارے میں قرآن کریم کی نص قطعی موجود ہے کہ
مسلمانوں کا مرکز اطاعت خدا، رسول اور امیر ہے

اطيعوا الله واطيعوا الرسول و
اولى الامر منكم
اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسولؐ
اور تم میں سے ہی جو امیر ہو اس کی
اطاعت کرو

• امر کا لفظ بالعموم کتاب و سنت میں حکومت و اقتدار کے
معنوں میں استعمال ہوا ہے مثلاً انا لا ذیٰ هذا الامر اور
”ان لا تنزع الامر اهلہ“ اور اس طرح کی بے شمار احادیث
میں امر کے یہی معنی لئے گئے ہیں۔ اس لئے اولی الامر سے مراد
خلیفہ و امیر ہی ہو سکتا ہے۔ اگرچہ بالتبع آئمہ و مجتہدین بھی اس
میں شامل ہیں۔

امام بخاری نے متذکرہ بالا آیت کو باب کا عنوان قرار دیا ہے
اور اس کے ماتحت یہ روایت درج کی ہے

من اطاعنی فقد اطاع الله جس نے میری اطاعت کی اس نے
ومن اطاع امیری فقد اطاعنی اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میرے
امیر کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی

روایت کے مفہوم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امیر کی اطاعت دراصل خدا اور رسول کی اطاعت ہے اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہے کہ مسلمانوں کا ایک مستقل مرکز ہو جو رب العالمین کے اقتدار اعلیٰ کا تابع ہو کسی غیر اسلامی مرکز میں یہ خصوصیت قطعاً نہیں پائی جاسکتی۔

اطاعت امیر کے بارے میں اس کثرت سے احادیث و آثار وارد ہیں کہ توحید و رسالت کو چھوڑ کر کسی دوسرے دینی مسئلہ کے متعلق بہت کم ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی وحدت ملی کے تحفظ و بقا کے لئے خلیفہ و امیر کا وجود ناگزیر ہے کیونکہ فکر و عمل کا اتحاد اسی وقت قائم رہ سکتا ہے جبکہ پوری جماعت کا ایک ہی مرکز اطاعت ہو اور افراد جماعت دائرہ ملکیت کی طرح اپنے نقطہ مرکز کے گرد چکر کاٹ رہے ہوں فکر و خیال میں اتحاد و تسلسل ہو اور عملی جدوجہد میں نظم و انضباط اس قدر پوری ہو آہستگی اور یک جہتی کے ساتھ آئے۔

امیر کا وجود دراصل ایک ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے جس کے ذریعہ پوری قوم دشمن کے حملہ و ہجوم سے محفوظ رہتی ہے۔ یہی فلسفہ جماعت محمد عربی سلم کے پیغمبر کلام میں ملتا ہے۔

انما الامام حُبَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ
دِرَاعَةٍ وَيُتَّقَى بِهِ رِمْسٌ
امام یا امیر ایک ڈھال ہے جس کی پناہ
لے کر جہاد و قتال کیا جاتا ہے

(از حجتہ الشریعہ ص ۵۲۶)

جماعت میں نظری اور فکری اتحاد کے علاوہ اس کا ہر عمل بندہ

اور سمٹا ہوا ہوتا چاہیے اور اس میں کسی قسم کا انتشار نہ ہو۔ بالکل ایک معلوم ہو کہ جماعت کے افراد ایک ہی جسم کے اعضاء ہیں یا ایک ہی تنے کی شاخیں، پھول اور پتے ہیں جو بہارِ زندگی سے ہم کنار ہو رہے ہیں ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ

پیوستہ رہ شجر سے امید بہا رکھ

دل و دماغ الگ الگ ہوتے ہوئے طریق فکر ایک ہو۔ آنکھیں جدا جدا رکھنے کے باوجود طرزِ نگاہ میں کوئی اختلاف نہ ہو چیت ملت ایکہ گوئی لا الہ

بائزراں چشم بودن یک نگاہ (اقبال)

اسلامی زندگی بس جماعتی زندگی کا دوسرا نام ہے اور انفرادیت

حیاتِ جاہلی کی مراد ہے۔

جو شخص امیر سے کوئی ناپسندیدہ حرکت دیکھے تو اسے صبر کرنا چاہیے۔ کیونکہ جو شخص جماعت سے الگ ہو کر مرا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی

عن ابن عباسؓ من رأى من امير شيئا يكرهه فليصبر فانه ليس احد يفرق الجماعة فميرت الامم ميتة جاهلية

(متفق علیہ)

داثرہ اطاعت

اطاعت امیر کے سلسلہ میں ایک اہم بحث کی تیقح بھی ضروری ہے کہ اس باب میں مسلمانوں نے اسلامی اور غیر اسلامی تصورات کو کچھ اس طرح

خلط ملط کر دیا ہے کہ اسلام کے صحیح تصورِ اطاعت کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، بالخصوص ہندوستان کے تازہ تبت زدہ اشخاص نے اطاعتِ امیر کی اصل سپرٹ کو سمجھا ہی نہیں جس کی وجہ سے وہ سخت غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔

در اصل اسلام میں اطاعتِ امیر ایک مذہبی فریضہ کی حیثیت رکھتی ہے اور اسلام نے جہاں پوری زندگی کی حدیں متعین کر دی ہیں وہاں اطاعت کو بھی ایک خاص دائرہ عمل میں محدود کر دیا ہے۔ لہذا اس مذہبی فریضہ کی تکمیل کتاب و سنت کے متعین حدود کے اندر ہی ہو سکتی ہے۔ اور مسلمان ہر چیز کے حسن و قبح کو اسی عینک سے دیکھتا ہے۔ اس لئے اس کا ہر قدم اسلام کے حدود کے اندر رہ کر ہی اٹھ سکتا ہے۔ اور امیر کا حکم بھی اسی پابندی کے ساتھ سنا اور مانا جاسکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر کتاب و سنت کے خلاف حکم دے اور مسلمان اندھا دھند اسے اطاعت امیر تصور کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے اور خدا و رسول کے نزدیک مجرم قرار پائے۔

اس باب میں اسلام کا واضح حکم یہ ہے کہ کسی ایسی بات میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاسکتی جس میں خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو۔

كَاطَاعَةِ الْمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الْمَخْلُوقِ

لہذا اسلام میں اطاعت کا لزوم صرف ان احکام تک ہی محدود ہے جو کتاب و سنت سے متصادم نہ ہوں۔ جو لوگ اسلامی تعلیمات کی اصل روح

کو سمجھتے ہیں ان سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ اسلام میں سب سے اہم فرض امر بالمعروف ہے جو کسی حال نظر انداز نہیں ہو سکتا۔ اس کی تائید میں خود نبوت کے بہت سے واقعات کتب صحاح سے پیش کئے جاسکتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی فوج کا ایک دستہ خالد بن ولید کی سرکردگی میں بنی حذیفہ کی طرف بھیجا انہوں نے جا کر اس قبیلہ کو اسلام کی دعوت دی مگر ان لوگوں نے قبول دعوت سے انکار کر دیا، اب خالد نے کچھ لوگوں کو قتل کیا اور دوسروں کو گرفتار کر کے اپنے سپاہیوں کی تحویل میں دے دیا اور اس کے بعد حکم دیا کہ تم اپنے اپنے اسیر کو قتل کر دو، اس پر عبداللہ بن عمروؓ نے کہا، واللہ میں تو اپنے قیدی کو ہرگز قتل نہ کروں گا اور نہ ہی میرے ساتھی یہ حرکت کرنے کو تیار ہیں۔ واپسی پر یہ معاملہ سرورِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش ہوا۔ آپ نے سن کر ارشاد فرمایا :-

اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَبْرُءُ اَیْکَ مِمَّا اے خدا میں خالد کے اس فعل سے

منع خالدؓ و بخاری کتاب نفقات) بیزاری کا اظہار کرتا ہوں

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کی قیادت میں فوج کا ایک دستہ روانہ کیا۔ اور حکم دیا کہ امیر کی اطاعت کرنا۔ اس دستہ فوج نے منزل مقصود کی طرف رخ کیا سفر کے کسی مرحلہ پر امیر کسی بات سے ناراض ہو گیا اور اپنی سپاہ کو ان الفاظ سے مخاطب کیا "کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

تمہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا؛ سب نے ایک زبان ہو کر جواب دیا
 "ہاں" کہا تم سب لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں اکٹھی کر دی گئیں تو حکم دیا کہ
 ان کو آگ لگا دو آگ بھی لگا دی گئی تو کہا اس میں چھلانگ لگاؤ اس
 پر بہت سے لوگ آگ میں کود پڑنے کو بھی تیار ہو گئے، مگر ان میں
 اصحاب بھی موجود تھے جو اسلام کے تصور اطاعت کو سمجھتے تھے، انہوں نے
 کہا ہم نے اس آگ سے بچنے کے لئے ہی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 کا دامن پکڑا ہے، ہم ایسا ہرگز نہ کریں گے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 یہ بات پہنچی تو فرمایا "اگر تم لوگ آگ میں چھلانگ لگاتے تو قیامت
 تک اس سے نہ نکل سکتے" اور فرمایا کہ

الطاعة في المعروف | اطاعت مرتد نیک کام میں ہی ہو سکتی
 (بخاری) ہے

—————

حکیم عبدالحق خلیق نے منظور عام برقی پریس میں چھپوا کر ادارہ اشاعت سرحدیہ
 سے شائع کیا

اسلامی نظریات و مسائل

از

حیدر زمان صدیقی

ادارہ اشاعت سرحدیہ

قیمت مجلد: تین روپے (جے)